

It is a source of peculiar gratification that a student of our College and one to whom I had the pleasure of teaching "The Trial and Death of Socrates," should have undertaken to reproduce these memorable selections from the story of this greatest of Greeks in Hindi. He is laying the vast Hindi-speaking population under a double obligation. He is introducing them to that great philosopher—in some sense the father of Ethics—and master of classic Greek Plato the Athenian, and still more he is giving them a glimpse into the life and character and faith of that world citizen, who lived in Athens, Socrates the Master of Plato.

Mr. [unclear] made no mistake in including him among seekers after God." In a period of questionings, examination of the bases of morals, and earnest inquiry of the claims of religions, Socrates seems to have heard in his soul the promise "ye shall seek me and find me when ye shall seek for me with all your heart." He set himself to seek, and though he groped and doubted, who will say that he did not find?

1 p. India is passing through much such a period as was the Greece of the days of Socrates. Inquiry after the way of truth marks this day. May the last days of

(2)

Socrates and the hope and calm of his death-chamber, set many a reader of the story to join the Godward quest.

Allahabad :
EWING CHRISTIAN COLLEGE, } C A. R. JANVIER,
August 15th, 1915. } PRINCIPAL

ग्रीस देश के
प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो कृत
अपॉलोजी, क्रीटो और फीडो
का

श्रीनारायण चतुर्वेदी
कृत

हिन्दी अनुवाद
अर्थात्

हात्मा साकृटीज का जीवनचरित्र और दर्शन ।

डाक्टर सी. ए. आर जैनवियर एम. ए., डी. डी.

लिखित भूमिका समेत ।

LIFE OF SOCRATES

With the Hindi translations of Plato's Apology, Crito
and Phaedo.

BY

SHRI NARAYAN CHATURVIDI,

WITH A PREFACE

BY

Dr. C. R. R. Janvier, M. A., D. D.,

PRINCIPAL, EWING CHRISTIAN COLLEGE,
ALLAHABAD.

PRINTED BY M. L. BHARGAVA, B. A.,
AT THE
NEWUL KISHORE PRESS
LUCKNOW

अनुवादक की भूमिका ।^१

ग्रीस देश के दार्शनिक प्लेटो के इन ग्रन्थों को काटि-
में पढ़ कर मेरा विचार उनका अनुवाद करने का हुआ
था । ईश्वर के अनुग्रह से वह संकल्प पूरा हुआ और
अब यह अनुवाद सर्वसाधारण के सन्मुख उपस्थित
है । मैं स्वयं जानता हूँ कि इसमें अनेक त्रुटियाँ हैं-
और मुझ जैसे अनुवादक के अनुवाद में त्रुटियों का न
होना ही आश्चर्य है । अनपेक्ष में यह कह देना अपना
कर्तव्य समझता हूँ कि जो त्रुटियाँ हैं वे मेरी हैं, मूल
पुस्तककार की नहीं हैं ।

अनुवाद करना इतना सरल नहीं है, जितना कि लोग
बहुधा समझा करते हैं । मेरी भी पहिले कुछ ऐसी ही
धारणा थी । किन्तु कई बार के अनुभव के बाद अब यह
धारणा हृदय से जाती रही है । एक विदेशी भाषा का
अपनी भाषा के व्याकरण तथा शब्दविन्यास के अनु-
सार ठीक अनुवाद करना, फिर कोई भाव भी छूटने
न पावे और न 'मक्षिकास्थाने मक्षिका' ही होने
पावे-इन सब बातों का ध्यान रख कर जो अनुवाद
क्रिया जाय उसकी कठिनाता केवल अनुवादक ही अनु-
भव कर सकता है । फिर प्रस्तुत पुस्तक के अनुवाद करने
में जो स्वयं अनुदिन है, जिसका विषय सूखा और
गम्भीर है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा
है, उसे अनुवादक ही जानता है । इस कारण त्रुटियों
की होना, सजनों द्वारा क्षम्य है ।

इन पुस्तकों के पढ़ने से महात्मा साकृदीज के आदर्श जीवन तथा ग्रीस के दार्शनिक विचारों का पता लगता है । दोनों ही विषय जितने गम्भीर हैं, उतने ही चित्ताकर्षक और मनोरञ्जक हैं । और विशेष कर एक भारतीय विद्यार्थी के लिये तो वे बड़े ही आनन्द की वस्तु हैं, क्योंकि उसकी भूमि ही वास्तव में इन दार्शनिक विचारों की जन्मभूमि है ।

भारतीय तपोवन के तपस्वियों तथा हिमालय के ध्यानावस्थित विचारमग्न महर्षियों को, ग्रीक दार्शनिकों और ओलम्पियस पर्वत के महात्माओं का गुरु कहना बड़े साहस का काम है । पश्चिम के बहुत से विद्वान् तो इस बात को सत्य बतलाते हैं और बहुत से कहते हैं कि यह केवल अटकल है ।

भारत के धर्मसम्बन्धी साहित्य से पुराना अन्य कोई भी साहित्य इस समय विद्यमान नहीं है, तथा इस प्राचीन साहित्य में भी वेद तथा उपनिषद् से प्राचीन कोई भी पुस्तक नहीं है । वेद तो हम हिन्दुओं के मना नुसार अनादि हैं । किन्तु वेद तथा उपनिषदों के परिडतों का कथन है कि उनमें भी दार्शनिक मतों का अस्तित्व किसी न किसी रूप में विद्यमान है । भारतीय परिडतों का मत देने से लोग कदाचित् यह समझें कि उन्होंने भारतीय होने के कारण ऐसा कहा हो, इस कारण हम योरोपियन परिडतों का मत देना उचित समझते हैं । वेबर साहब संस्कृत साहित्य के अच्छे परिडत माने जाते हैं । उन्होंने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास History of Sanskrit Literature में लिखा है.—

The beginning of philosophical speculation goes back to a very remote age. Even in Samhita of Rik we have hymns of high degree of reflection.

भारतीय दर्शन शास्त्र कितना विस्तृत है—इसको फ्रांस के दार्शनिक पण्डित कूज़ अपने दर्शन शास्त्र के इतिहास में लिखते हैं —

The Indian philosophy is so vast that we can literally say that it is an abridgement of the entire History of philosophy.

सर विलियम जोन्स (Sir William Jones) ने तो साफ साफ कहा है.—

The six philosophical schools, whose principles are explained in the Darshan Shastris comprise all the metaphysics of the old academy, lyceum and sycecum, nor it is impossible to read Vedant or the many five compositions in illustration of it without believing that Pythagoras and Plato derived their sublime theories from the same fountain with the sages of India. (Works of Sir William Jones Vol I)

जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान् शोपनहार (Schopenhauer) ने अपनी पुस्तक (World as will and Idea) में लिखा है कि ग्रेको ने जन्मान्तरवाद आदि दार्शनिक

तत्त्व भारतवर्ष और मिश्र देश से ग्रहण किये हैं । वे लिखते हैं.—

Therefore Pythagoras and Plato have seized with admiration the *Neplusutra* of the Mythical representation (transmigration of soul) received it from India and Egypt

यह दिखलाने के लिये कि भारत का ज्ञान किस प्रकार उड़ाया गया है, हम यहाँ पर एक उदाहरण मात्र देते हैं । अरिस्टॉटल तर्क शास्त्र का आचार्य माना जाता है । यह प्लेटो का शिष्य था । इसने जो तर्क शास्त्र बनाया है उसमें इसने लिखा है:—

We have had no works of predecessors to assist us in this attempt to construct a science of reasoning. Our own labour have done it all

... you will show some gratitude for discoveries it contains.

(Quoted by G H Lewis in his Biographical History of Philosophy)

किन्तु बात असल में ऐसी नहीं है । यश की इच्छा महापुरुषों की अन्तिम और कदाचित् केवल दुर्बलता होती है । अरिस्टॉटल भी इस नियम से परे नहीं था । उसका भानजा कैलिस्थनीज (Kallisthenes) सिकन्दर (Alexander) के साथ भारतवर्ष में आया और यहाँ उसने तर्क शास्त्र संग्रह करके अपने मामा के पास भेज दिया । (Sir William Jones) सर विलियम

जोन्स ने इसे सप्रमाण सिद्ध किया है। वे लिखते हैं:—

Kallisthenes found a complete system of Logic among Indians and sent it to his uncle Aristotle (Asiatic Researches Vol IV)

केवल सर जोन्स ही की यह राय हो सो नहीं स्कान्च दार्शनिक (Douglass Stewart) डगलस स्टिवर्ट का भी यह कथन है:—

On the other hand it must be acknowledged that this part of Aristotle's work contains some entrusit evidences of aid borrowed from a more ancient school (Stewarts Philosophy of the Human mind).

यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि वह अधिक पुगना स्कूल सिवाय भारतीय स्कूल के और कोई नहीं हो सका ।

यह उदाहरण यह बतलाने के लिये यथेष्ट है कि भारतीय दर्शन ही ग्रीक दर्शन का पिता है । हाँ, यह बात तो स्वीकार ही करनी पड़ेगी कि ग्रीक दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन की नींव पर अपने दर्शन के प्रास्ताद की भित्ति स्थापित की है । उन्होंने उस अद्भुत नींव पर मूल्यवान् और विचारकों के विचारों में खलवली पैदा करनेवाले भवन निर्माण किये हैं ।

अस्तु, ये विचार और भीमांसाएँ हमारे विषय से बाहर हैं, किन्तु इन दो दार्शनिक देशों का इस विषय में ऐसा घना सम्बन्ध है कि यह विषय दार्शनिकों के जीवन में आ ही जाता है ।

कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय दर्शन की प्रतिध्वनि ग्रीक दर्शन में विद्यमान है। और वह प्रतिध्वनि इतनी साफ है, इतनी स्पष्ट है कि यदि कुछ भी ध्यानपूर्वक उस पर विचार किया जाय तो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि का भेद शीघ्र ही मालूम हो जायगा।

और ग्रीस का दर्शन यदि हमारे दर्शन से उत्पन्न नहीं है तो भी वह हमारे दर्शन का प्रतिबिम्ब है। यदि गंगा और सिन्धु तट के वाग्मियों के विचार एथेंस के नागरिकों ने उनसे नहीं सीखे, तो वहाँ वालों ने हमारे ज्ञान की एक प्रकार से पुष्टि ही की है। यही कारण उन दार्शनिकों के जीवन और विचारों को मनन करने के लिये यथेष्ट है।

अब मुझे मूल पुस्तक तथा उसके कुछ शब्दों के विषय में कुछ कहना है। पहिले तो शब्द अपॉलोजी ही को लीजिये। कुछ लोगों ने इसका अनुवाद 'क्षमा-प्रार्थना' से किया है। किन्तु वास्तव में यदि पुस्तक ध्यानपूर्वक पढ़ी जाय तो मालूम होगा कि साक्रेटोज़ ने सारी पुस्तक में एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जिससे यह प्रमाणित हो कि वे एथेंसवासियों की क्षमा के इच्छुक थे। उल्टे वे दृढ़ तर्कों द्वारा अपने कथन तथा मत का समर्थन करते जाते थे। इसी कारण से मैंने इस शब्द का अनुवाद 'स्वमतसमर्थन' से किया है।

अपॉलोजी में दूसरा सन्देह यह उठता है कि जो कुछ उसमें कहा गया है, वह सचमुच साक्रेटोज़ का कथन है अथवा प्लेटो की प्रौढ़ लेखनी की सृष्टि मात्र है ?

इस विषय में यह तो मानना ही पड़ेगा कि अपॉलोजी में जो शब्द जिन क्रम से आये हैं, उन्हें साकूटोज़ ने उसी क्रम से नहीं कहा था। किन्तु मैं इतना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं देखता कि उसमें जो तर्क है, उनका साकूटोज़ ने वास्तव में उपयोग किया था। श्लेटो अभियोग के समय स्वयं उपस्थित था और निस्सन्देह उन तर्कों के आधार हो पर उन्होंने इसे बनाया है। सम्भव है कि कहीं कहीं वे भूल गये हों, अथवा उन्होंने अपनी ओर से कुछ जोड़ दिया हो, किन्तु हम इस विषय को जिनोफन के लेखों से मिला कर भिन्न कर सके हैं।

'क्रीटो' के बारे में विशेष कुछ कहना नहीं है। उसकी कोई भी बात ऐतिहासिक दृष्टि से खोजने योग्य नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि श्लेटो ने इसे क्रीटो से सुन कर, तथा अपनी बुद्धि का बीच बीच में उपयोग कर, लिखा है।

'फ्रीडो' के बारे में बहुत सी बातें ऐतिहासिक दृष्टि से मनन करने योग्य हैं। इस महत्व पूर्ण संवाद के समय स्वयं श्लेटो बीमार होने के कारण अनुपस्थित था, इस कारण कुछ विद्वानों का मत है कि यह श्लेटो का बनाया नहीं है। किन्तु हम इस बात से सहमत नहीं हैं। श्लेटो ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिये यह कुछ असम्भव नहीं था कि वह विषय तथा तर्कों को उन व्यक्तियों से सुन कर एक पुस्तक न लिख सके जिन्होंने स्वयं इस वादानुवाद में भाग लिया था। इसके सिवाय यह पुस्तक श्लेटो के विख्यात ग्रन्थों में बहुत दिनों से

गिनी जानी है और सबसे बड़ा सबूत तो इसके प्लेटो के बनाये हुए होने का यह है कि उनके प्रसिद्ध शिष्य एरिस्टोटल ने उसे अपने गुरु का कह कर स्वीकार किया है ।

फिर वही प्रश्न उपस्थित होता है । ' क्या इसमें लिखे हुए तर्कों का उपयोग साकूटीज़ ने कभी किया था ? ' इस विषय की विवेचना बड़ी जटिल है । अधिक सम्भव तो यही है कि इसमें कुछ भाग साकूटीज़ का है और कुछ प्लेटो की कल्पना और प्रतिभा का । किन्तु यह कोई महत्व की बात नहीं है कि इसमें (फीडो में) साकूटीज़ के तर्क हैं अथवा प्लेटो के । महत्व की बात तो यह है कि इसमें गुथे हुए विचार पाश्चात्य देशों के आदर्शस्वरूप, ग्रीस देश के दार्शनिकों के थे ।

साहित्य की दृष्टि से भी फीडो उत्तम पुस्तक है । हाँ, अवश्य ही इसमें कहीं कहीं तर्कों को बार बार दुहराया है, किन्तु इसका नाटकीय भाग बहुत ही उत्तम है । साकूटीज़ की मृत्यु का वर्णन बहुत ही स्पष्ट एवं स्वाभाविक रीति से किया गया है । वह दृश्य पढ़ने ही आँखों के आगे नाचने लगता है ।

सो, इन अनुवादित पृष्ठों में, उन्हींके एक शिष्य और भक्त द्वारा उन महात्मा के जीवन का अन्तिम दृश्य दिखाया गया है, जिन्होंने सारा जीवन सत्य की खोज में बिता दिया, जिन्होंने सत्य पथ से विचलित होने की अपेक्षा मृत्यु को पसन्द किया, जिन्होंने सब कुछ जान कर भी यही जाना कि हमने कुछ भी न जान पाया, जिन्होंने जीवन के युद्ध में भी वही

शरणा दिखलायी, जो राजनैतिक युद्ध में दिग्विजयी थी जिन्होंने जीवन के उद्देश्य के मन्दिर में साम्प्रतिक सुख और वस्तुओं का बलिदान चढ़ा दिया था. जिन्होंने कर्त्तव्य और कर्म के पथ में अनेक बाधाओं के रहते हुए भी, उसे कभी न छोड़ा जिन्होंने परलोक के किसी स्थिर और निश्चित पुरस्कार की आशा न करके भगवान् के इन वचनों के अनुसार शान्ति के साथ विपणन कर लिया कि—

‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।’

प्लेटो का जीवनचरित ।

इन पुस्तकों का रचयिता प्लेटो, जिसको फारसी वाले अफलातून कहते हैं, एथेस के एक धनी और कुलीन घराने में पैदा हुआ था । ऐसा कहा जाता है कि उसका जन्म असाधारण रीति से हुआ था । इसके पिता का नाम ऐरिस्टन और माता का नाम पेरक्षिनी था । उसका असली नाम एरिस्टोकल्स था, किन्तु अपने सुन्दर शरीर के कारण वह प्लेटो कहलाया । लड़कपन में उसने मल्लविद्या की शिक्षा आर्गस के अरिस्टन से पायी थी । वह कई दंगलों में भी सम्मिलित हुआ था । कहा जाता है कि वह आजन्म ब्रह्मचारी रहा और ८१ वर्ष की अवस्था में परलोक सिधारा ।

युवावस्था में प्लेटो को कविता करने का बड़ा शौक था । यही नहीं, वह कवियों की कविताओं को बड़े चाव से पढ़ा करता था । वह कविता का इतना प्रेमी था कि मरने के बाद उसके विस्तर पर एरिस्टाफनीज और साक्रन के काव्य पाये गये थे । वह चित्रकार भी था और उसका गला बड़ा सुरीला था ।

किन्तु एक महती शक्ति ने उसका कविताप्रेम, चित्रकला का शौक सभी कुछ ठंडा कर दिया । वह शक्ति साकृटीज्ज थे । कहा जाता है कि प्लेटो के मिलने से एक दिन पहिले साकृटीज्ज ने सप्ता देखा कि एक विना पर का राजहंस उसके पास आया है और उनके पास आने ही उसके पर जम आये हैं और वह वीणाविनिन्दित स्वर से गाता हुआ ऊपर उड़ गया है । दूसरे दिन

उनकी भेटों से भेंट हुई । तब उन्होंने कहा यह वहीं राजहंस है । उस समय भेटों की अवस्था २० वर्ष की थी । कहा जाता है कि साकूटीज़ से भेंट करने के बाद उसने अपनी बनायी कविता को यह कहते हुए अग्नि के समर्पण कर दिया:-

‘आओ अग्नि देवता, भेटों चहै आपकी आज सहाय ।’

उस दिन से वह साकूटीज़ का श्रोता हांगया । जब साकूटीज़ की मृत्यु होगयी तब वह कई दार्शनिकों के पास जा कर रहा । फिर वह साकूटीज़ के कुछ शिष्यों को ले कर गेगारा चला गया । वहाँ से वह थियोडोरस नामक गणितज्ञ के पास गया । वहाँ से वह इटली और इटली से मिश्र देश को गया ।

मिश्र से लौट कर वह फिर पर्थस नगर में आया । वहाँ वह ऐकेडीमिया में रहने लगा । वहाँ वह तर्क शास्त्र की शिक्षा दिया करता था । इसके कुछ दिनों बाद वह इटली और सिसली गया, और डायोनि-सस की राजसभा में पहुँचा । किन्तु राजा किसी बात पर उससे स्पर्ष्ट हो गया और इस कारण उसने उसे एक स्पार्टन के हाथ बेच दिया । इस दासत्व से उसे एनी-सीरिस नामक एक व्यक्ति ने छुड़ाया ।

तब से भेटों ने अपना जीवन दर्शन और तर्क की शिक्षा देने तथा पुस्तकें लिखने में बिताया । उसके शिष्य अरिस्टोटल ने उसकी पुस्तकों के बारे में लिखा है कि उनकी लेखशैली गद्य और पद्य के बीच की होती है । उनके बनाये कितने ही ग्रन्थ विख्यात हैं । प्रायः सभी वार्तालाप के स्वरूप में हैं । इन वार्ता-

लापों के नायक साकूटीज है और इनका विषय भी दर्शन, तर्क या राजनीति है । इनमें कुछ तो नाटकाकार हैं और कुछ वर्णनस्वरूप में हैं । कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम ये हैं:—‘राजनीतिज्ञ’, ‘क्रेटिलस’, ‘पार्मीनिडस’, ‘सॉफिस्ट’, ‘स्वमतसमर्थन’, ‘क्रैटो’, ‘फीडो’, ‘फड्रिस’, ‘प्रजातन्त्र’, ‘न्यायधाराएँ’, ‘एलिसवायाडीज’, ‘यूथिफ्रन’, ‘मीनो’, ‘प्रोटागोरस’, ‘यूथीडमिस’, ‘हिपिअस’, ‘गार्जियस’ इत्यादि ।

यद्यपि उसने इतनी पुस्तकें लिखीं हैं, तथापि उसने अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा । स्वभाव ही से वह एकान्तप्रिय था । लोग इस कारण उसको बनाया करते थे । वह स्वयं बड़ा सदाचारी था, जैसा कि हम कह आये हैं—वह आजन्म ब्रह्मचारी रहा । मद्यप और जुआरियों से उसे बड़ी घृणा थी ।

शराबियों के लिये वह कहा करता था कि उनको शराब पी कर अपना मुँह आड़ने में देखना चाहिये, तभी उन्हें अपनी दुर्दशा मालूम होगी ।

अन्त में ८१ वर्ष की अवस्था में उसका निज शाला ही में देहान्त हुआ और वही वह दफनाया गया । उसी स्थान (एकाडिमिया Academia) के कारण उसके अनुयायी ‘एकेडमिक’ कहलाये । उसने अपनी बर्सीयत इस प्रकार बनायी थी:—“मैं अपनी जायदाद को इस प्रकार बाँटता हूँ । हेफीसट्रिया वाली ज़मीन का टुकड़ा एडीमेन्टस को मिले । एरॉइएडी वाला ज़मीन का टुकड़ा, जिसे मैंने कैलीमेकस से खरीदा था, वह भी उसे मिले । इसी प्रकार ३ मिनी एक चॉदी की

घोटल (तौल मे १६५ ड्राम) एक नाच के आकार का
 वर्तन (तौल मे ४५ ड्राम) एक सोने की अँगूठी, एक
 कान की सोने की वाली, (दोनों की तौल ४ ड्राम और
 ३ ओविली) भी उसे मिले । यूक्लिडीस—संगतराश
 पर मेरी ३ मिनी चाहिये । मैं आर्टीमिसको दामन्य से
 मुक्त करता हूँ । मैं अपने नौकरों के स्वरूप में दाइकन,
 बिफ्टस अपालोनियडिस और डायोनिसियस को छोड़
 जाता हूँ । इसके साथ ही मैं उन वर्तनों को भी छोड़
 जाता हूँ, जिनकी फेहनिस्त आगे देता हूँ और जिसकी
 नकल डिमिड्रियस के पास है । मैं किसी का कर्जदार
 नहीं हूँ ।”

उसके शब्द के साथ बहुत से मनुष्य गये थे और
 उसके ऊपर बहुत सी कविताएँ बनायीं गयीं । उनमें से
 कुछ ये हैं,—

१

फीथस ने एन्क्लीपियस सेटो किये मनुष्य हेत निर्माण ।
 जिससे एक शरीर मुधारै, दृजा और द्वावि प्राण ॥

२

मनुष्य से संयम में परे रहा
 रहा नद्राचार सदा निवाहता ।
 है व्याति जिसने बल-बुद्धि से की
 सेटो यहां है सब द्वेप से परे ।

साकृटीज के कुछ मित्र और साथी ।

क्रीटोव्युलस—एक धनिकपुत्र । वह नगर के कई उच्च पदों पर रह चुका था । वह बड़ा सुन्दर था । किन्तु बड़ा शाहसूर्ध और तमाशे देखने का शौकीन था । वह एक स्त्री के प्रेम में फँस गया था । उसका दिल इस ओर से हटाने के लिये उसके पिता क्रीटो ने उसे साकृटीज का साथी बना दिया था ।

क्रीटो—क्रीटोव्युलस का पिता । वह साकृटीज ही की अवस्था का था । वह साकृटीज का बड़ा सुहृद् और भक्त था ।

फीडो—एक ग्रीक तत्त्वविचारक । उसने इलिमक नामक एक दर्शन का स्कूल स्थापित किया था । वह एक अच्छे कुटुम्ब में पैदा हुआ था किन्तु अभाग्यवश लड़कपन ही में वह दास बना कर एथेंस में बेच दिया गया था । वहाँ साकृटीज ने उसकी मुलाकात हुई । साकृटीज ने उसकी योग्यता समझ ली और अपने एक मित्र द्वारा रुपये दिला कर उसको दासत्व से मुक्त करा दिया । तब से वह तत्त्वविचार में लगा और अन्त तक साकृटीज के साथ रहा । वह साकृटीज का बड़ा भक्त था । उसने एक स्कूल भी खोला था जहाँ वह साकृटीज के विचारों के अनुसार शिक्षा दिया करता था ।

अपालोडोरम—वह बड़ा योग्य व्यक्ति न था, किन्तु वह बड़े कोमल हृदय का था और साकृटीज का तो वह बड़ा ही भक्त था ।

सिमित्रस—एक धीवरन था । वह साकृटीज की मृत्यु

के समय उपस्थित था । उस समय वह युवा था । वह बड़े ही सरल स्वभाव का था । साधारण धनी था और हृदय से सत्य की खोज करना चाहता था ।

नीबिस—वह भी श्रोवन था । 'फीडो' ने उसका बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता है । वह बुद्धिमान् और सरल प्रकृति का था । नाकृटीज की मृत्यु के समय वह भी उपस्थित था ।

नाकृट—धिक्रम से पहिले पाँचवी सदी में पथेम्न के युवकों को शिक्षा दिया करते थे । वे एक प्रकार के राजगारी शिक्षक थे । वे उन्हें इस तरह की शिक्षा दिया करते थे जिससे वे वहाँ के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के योग्य होजायें । वे उन्हें वक्तता देने की प्रणाली और वहस की रीति मुख्य कर सिखलाते थे । वे केवल 'विधि' (तरीका) सिखलाने वाले थे । वचनों की सारगर्भिता पर जोर न दे कर वे वचना की कथनप्रणाली पर जोर देते थे । उनमें और नाकृटीज में यह भेद था कि नाकृटीज सुधारक थे और वे प्रणाली के शिक्षक थे ।

यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि उनकी स्त्री का नाम ज़ेनथिपी था । ऐसी कर्कशा स्त्री कदाचित् ही इतिहास में और कहीं मिले । इस कारण साकृटीज़ को कुछ भी गृहसुख नहीं था । किन्तु वे सदा अपने धैर्य ही का परिचय दिया करते थे । कहा जाता है कि वे उस पर अपने दर्शन का अभ्यास किया करते थे ।

इस तरह उनके जीवन के पहिले चालीस वर्षों का कुछ ठीक वृत्तान्त विदित नहीं होता । इसके बाद ४३२ और ४२६ बी. सी. के बीच में उन्होंने पोर्टीडिया के घिराव के समय साधारण सैनिक की तरह एथेंस की सेना में सेवा की । पोर्टीडिया एथेंस की एक प्रजा रियासत थी । उन दिनों वहाँ वालों ने एथेंस के विरुद्ध बलवा कर दिया था । उन दिनों वे अपनी सहनशीलता और साहस के कारण विख्यात हो गये थे । वहाँ उन्होंने एक वीर के, जिसका नाम एल्मीवायाडीज़ था, प्राण बचाये और वीरता का पुरस्कार स्वरूप न ले कर उसीको दिलवाया । ४३१ बी. सी. में पेलोपनीशियन युद्ध आरम्भ हुआ और ४२४ बी. सी. में डोलियम के युद्ध में एथेंस वालों ने थीबन लोगों के हाथ बड़ी बुरी हार खायी । साकृटीज़ उन इने गिने व्यक्तियों में से थे, जो घबड़ा कर नहीं भागे । कहा जाता है कि साकृटीज़ और लैकिस धीरे धीरे पीछे हटे और उनके साहस और वीरता के कारण शत्रु उनके पास तक नहीं फटके । कहा जाता है कि यदि प्रत्येक एथोनियन इसी तरह से काम करता तो वे कभी न हारते । कहा जाता है कि साकृटीज़ तीसरी बार एम्फीपोलिस के युद्ध में भी उपस्थित थे ।

उनके एक मित्र का नाम कैरेफन था। उसने एक दिन जा कर देवमन्दिर में यह पूछा 'कि हममें (एथेंस वालों में) सबसे अधिक ज्ञानी कौन है।' आकाशवाणी ने उत्तर दिया ' कि तुममें साकृटीज़ सबसे अधिक ज्ञानी है।' साकृटीज़ को यह सुन कर बड़ा अचरज हुआ क्योंकि इतने दिनों तर्क और विचार करके उन्होंने केवल यही सार निकाला था कि मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता। वे देववाणी में विश्वास करते थे किन्तु वे इस वचन का तात्पर्य नहीं समझ सके। एक ओर तो देवता का वचन; दूसरी ओर स्वयं खोज किया हुआ परिणाम। अन्त में वे कथन की सत्यता जाँचने के लिये तत्कालीन विद्वानों के पास जाने लगे और उनसे प्रश्न कर कर उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की थाह लेने लगे। परिणाम यह हुआ कि उन्हें यह मालूम हुआ कि वे प्रसिद्ध विद्वान् भी स्वयं उन्हींकी तरह अज्ञान में पड़े हैं। अन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि 'हम और ये दोनों ही कुछ नहीं जानते। किन्तु ये लोग अपनेको बुद्धिमान् समझते हैं, किन्तु मैं अपनी अज्ञानता समझता हूँ। यही मुझमें और इनमें भेद है। अतः मैं इस विषय में इनसे अधिक ज्ञानी हूँ।' यह निश्चय कर लेने पर वे आकाशवाणी की सत्यता सिद्ध करने के लिये लोगों के पास जाने लगे और उन्हें यह समझाने की चेष्टा करने लगे कि वे लोग वास्तव में अज्ञान में पड़े हैं। उन्होंने यही अपना कर्तव्य निर्द्धारित किया।

किन्तु साकृटीज़ के इस कठिन कर्त्तव्यपालन से उनसे बहुत से लोग नाराज़ भी हो गये थे। किन्तु इनमें

अधिकांश वे ही थे जो ग्रीस के जाना नमझे जाते थे । क्योंकि साकृटीज़ ने पहिले पहिल इन्हीं पर हाथ मार किया था । ये लोग अपनेको बुद्धिमान् नमझते थे । किन्तु साकृटीज़ के तर्कों के आगे उनका टिकना असम्भव था । नगर के नौजवान धनिकपुत्र जिनको कोई काम नहीं था, साकृटीज़ के साथ रहा करने और उनकी तर्कविधि देखा करते । उन्हें इन प्रश्नोत्तरों में बड़ा मनोरंजन मालूम पड़ता । वे भी दूसरे लोगों पर अपने हाथ मारने लगे । मनुष्य स्वभाव अपना दोष स्वीकार नहीं करता, किन्तु दोष बतलाने वाले से उलटा अप्रसन्न हो जाता है । एथेंस में भी मनुष्य समाज की यही प्रकृति थी । ये लोग यह तो कह नहीं सकते थे कि साकृटीज़ ने हमें मूर्ख साबित कर दिया है किन्तु वे कहने लगे कि 'साकृटीज़ अपने तर्कबल से अनुचित को भी उचित सिद्ध कर देता है ।'

इसके बाद ही एरिस्ट्राफ़नीज़ नाटककारका 'क्लाउड्स' नामका नाटक निकला । उसमें साकृटीज़ बड़ी बुरी तरह से अङ्कित किये गये थे । उसमें दिखलाया गया था कि साकृटीज़ कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग और पाताल लोक की बातों को जानना हूँ तथा शैतान की तरह बुरी और भूठी बात को भी सत्य एवम् अच्छी साबित कर सकता हूँ; तथा मैं हवा में चल सकता हूँ इत्यादि । उस समय एथेंस में सॉफिस्ट लोगों का बड़ा जोर था और उच्च लोगों से यहाँ के समझदार लोग बहुत नाराज़ थे । किन्तु साकृटीज़ स्वयं सॉफिस्टों से नाराज़ थे और उनका जीवन उन्हींका खण्डन करते करते व्यतीत हुआ

था । किन्तु एरिस्टाफनीज ने इस बात को जानने की कोई चेष्टा नहीं की कि साकूटीज़ सॉफिस्ट है या नहीं । फिर उस समय के लोग प्राचीन आख्यायिकाओं और आचारनीति के सिद्धान्तों की सत्यता पर सन्देह करने लगे थे । एरिस्टाफनीज इनसे भी घृणा करता था । अतः उसने सॉफिस्टों और इन सत्य की स्वयं खोज करने वालों के विरुद्ध यह नाटक रचा । यद्यपि साकूटीज़ इन दोनों में से कोई भी न थे, तथापि वे अपने रूप और परिचय के कारण उस भीषण और कल्पित नाटक के नायक बनाये गये । इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग स्वयं साकूटीज़ से परिचित न थे (और वे लोग संख्या में बहुत थे) तथा जो उनके उपदेशों और सिद्धान्तों को न जानते थे वे उनके विरुद्ध हो गये ।

इसके बाद सोलह वर्ष तक साकूटीज़ के जीवन का कुछ पता नहीं चलता । फिर एक अपूर्व घटना घटित होती है और साकूटीज़ का नाम आता है । ४०६ बी. सी. में एथेंस वालों ने लेसीडीमोनियनो को आर्ग्यू-न्यूसी के सामुद्रिक युद्ध में हराया । युद्ध के बाद एथोनियन अमीराल मरे हुआ की लाशें (समुद्र से) न निकाल सके । जब एथेंस वालों ने यह सुना तब वे बड़े क्रुद्ध हुए । उन्होंने अमीरालों को बुलवा भेजा । एक सभा करके उन पर लाशों को न बचाने का अभियोग लगाया गया । उन्होंने अपने वचाव में यह कहा कि उन्होंने कुछ निचले अफसरो को (जिनमें उन पर अभियोग लाने वालों में से स्वयं एक व्यक्ति था) उन्हें बचाने की आज्ञा दी थी, किन्तु एक तूफान आ

जाने के कारण वे ऐसा न कर सके । उस दिन सभा स्थगित कर दी गयी । सभा ने यह निश्चय किया कि आठों अमीरालों के दण्ड देने या छोड़ने के लिये एक साथ एयेंस वाले 'वोट' दें । किन्तु यह प्रस्ताव सर्वथा असंगत एवम् अन्यायपूर्ण था क्योंकि एयेंस का कानून प्रत्येक व्यक्ति का अभियोग अलग अलग चलाने का था ।

उस समय साकूटोज़ 'सिनेट' नाम की सभा के सदस्य थे । सिनेट में ५०० सदस्य थे । ये चिट्ठी डाल कर चुने जाते थे और प्रत्येक जाति के ५० प्रतिनिधि लिये जाते थे । ये लोग एक साल तक पद ग्रहण करते थे । प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि २५ दिन तक 'प्रिटेनी' रहते थे अर्थात् सिनेट के काम काज के उत्तरदाता रहने थे, इनमें से दस एक सप्ताह के लिये सभापति हुआ करने थे । ये लोग सिनेट के सम्मुख उपस्थित करने के पहिले प्रत्येक प्रस्ताव की न्यायसंगतता जाँच लिया करते थे । इन सभापतियों में से एक व्यक्ति केवल एक ही दिन के लिये सिनेट का मंत्री चुना जाया करता था । उसका काम प्रस्ताव पेश करने, या किसी बात पर वोट लेने का था ।

जिस दिन वोट लेने की बारी आयी उस दिन साकूटोज़ मंत्री थे । यह प्रस्ताव जैसा कि हम कह आये हैं, न्यायानुमोदित नहीं था । किन्तु जन साधारण उसके पक्ष में थे । कुछ सभापतियों ने उसका विरोध भी किया किन्तु लोगों की धमकियाँ और चिल्लाहटों के सामने उन्होंने सत्य को तिलाञ्जलि दे दी । किन्तु साकूटोज़ कब डिगने वाले थे ? उन्होंने न तो चिल्लाहट ही पर ध्यान दिया और न क्रोध या मृत्यु की धमकियाँ ही की

पर्वाह की । उन्होंने उस प्रस्ताव पर ' वोटस् ' नहीं लीं । किन्तु उनका अधिकार केवल एक दिन के लिये था । दूसरे दिन एक कमजोर दिल के मंत्री ने उसे 'पास' कर दिया ।

इस घटना के दो वर्ष बाद उन्होंने फिर अपने साहस और सत्यप्रियता का परिचय दिया । ४०४ बी. सी. में लेसीडीमोनियनों की सेना ने एथेंस नगर ले लिया । उन्होंने नगर की चहार-दीवारी नष्ट कर दी । एथेंस का प्रजातन्त्र शासन नष्ट कर दिया गया और लाइसैण्डर नामक स्पार्टन सेनानी की सहायता से साकृटीज के एक पुराने साथी क्रिटिअस ने तीस आदिमिया की एक मनमानी शासन करने वाली सभा बना डाली । यह राज्य एक वर्ष भी न चला । किन्तु इतने ही दिनों में अत्याचारों के कारण लोगों की नाकों दम आ गयी । वे अपने पाप में और लोगों को लिप्त करने के लिये, उनसे अन्यायपूर्ण काम करवाने लगे । जो उनको आज्ञा का उल्लङ्घन करता, वह मार डाला जाता । उन लोगों ने साकृटीज तथा और तीन आदिमियों को बुलवा भेजा तथा उनको सैलेमिस नामक स्थान से एक व्यक्ति को लाने की आज्ञा दी, जिसे वे मार डालना चाहते थे । वे तीनों तो भय के कारण उसे लेने के लिये चले गये, किन्तु साकृटीज ने इस अन्यायपूर्ण काम करने से साफ इन्कार कर दिया और वे उनकी आज्ञा का उल्लङ्घन करके घर चले आये । यदि वह राज्य कुछ दिनों और रहता तो अवश्य ही साकृटीज को प्राणदण्ड दिया जाता ।

साकृटीज के बारे में भिन्न भिन्न बातें ।

साकृटीज बड़े ही कुरूप थे । चपटी नाक, बड़े नथुने, नाक ऊपर को उठी हुई, अत्यन्त बड़ी आँखें, कुरूप मुँह, तथा वेसुधरी दाढ़ी—इन सभी ने मिल कर उनके रूप को विचित्र और भद्दा बना रखा था । इस पर उनकी फटी और गन्दी पोशाक रही सही कमी को पूरा कर दिया करती थी । वे नंगे पाँव घूमा करते थे । बहुत कम स्नान करने के कारण बदन गंदा रहा करता था । वे बड़े ही गरीब थे । घर मिला कर उनकी सम्पत्ति तीन मिनी से अधिक नहीं थी । बहुधा वे अपने मित्रों ही के यहाँ भोजन किया करते थे । यद्यपि वे स्वयं कभी शराब नहीं पीते थे, तथापि हठ करने पर वे बहुत अधिक शराब पी जाया करते थे, किन्तु उन पर उसका असर नहीं होता था । क्रीटो-बोलस बहुधा उन्हें नाटक दिखलाने के लिये ले जाया करता था । उनका स्वभाव बड़ा मौजी और आनन्दी था । जब वे पचास वर्ष के थे, तब वे नाच कर चित्त प्रसन्न किया करते थे । उस वृद्धावस्था में उन्हें बीन बजाने की सूझी, अतः एक मित्र से मैगनी माँग कर वे उसका बजाना सीखने लगे ।

वे एथेंस छोड़ कर बहुत कम बाहर जाया करते थे । केवल युद्ध को छोड़ कर, वे एक बार इस्मियन खेलों को देखने के लिये, एथेंस के बाहर गये थे । जंगलों, बागों में तो वे कभी जाते ही न थे । पूछने पर कह दिया करते थे कि मैं ज्ञान का प्रेमी हूँ, नगर में

मैं मनुष्यों से उसे सीख सकता हूँ, किन्तु खेत और पेड़ मुझे कुछ नहीं सिखला सके । इस कारण सवेरा होते ही वे अखाड़ों में पहुँच जाते । जब बाज़ार का समय होता तब वे बाज़ार में जा उपस्थित होते, इस प्रकार जहाँ मनुष्यों का जमघट होता वहीं वे जा पहुँचते थे ।

वे प्राडिकस नामक सॉफिस्ट को अपना गुरु मानते थे । उन्होंने स्वयं कोई दार्शनिक विद्यालय स्थापित नहीं किया किन्तु बहुत से प्रतिभाशाली और समझदार लोग इस महापुरुष के पास सहर्ष रहा करते थे । उन लोगों को ये अपना मित्र समझते थे और वे स्नेह के कारण, इनका साथ किया करते थे ।

मरने के समय इनकी अवस्था सत्तर वर्ष की थी और उनकी तीन सन्तानें थीं । इनकी मृत्यु के समय एक की अवस्था तो १५ । १६ वर्ष की थी और दो बालक ही थे ।

साक्यूटीज़ का अभियोग ।

साक्यूटीज़ का अभियोग किस विचारालय में चलाया गया, इस विषय पर बहुत ही मतभेद है। कुछ लोगों का कथन है कि वह एरिओपेगस की अदालत में चलाया गया था, किन्तु कुछ लोग कहते हैं कि वह साधारण न्यायालय में चलाया गया था, जिसमें जूरी बैठती थी।

कहीं भी हो, यह अभियोग बड़ी धूमधाम से चला। अभिशाप लगाने वाले तीन व्यक्ति थे। पहिला व्यक्ति मेलिटस नाम का एक साधारण कवि था, इसको लाइकन नामक एक वक्ता की सहायता मिली थी, किन्तु इन दोनों से अधिक प्रभावशाली व्यक्ति एनटिस था जो एक राजनीतिज्ञ था। यह व्यक्ति पहिले चमड़ा बेचने का काम किया करता था, किन्तु अन्त में यह राजनीति के मैदान में आया। जिस समय क्रिटिअस और लाइसैण्डर ने प्रजातन्त्र शासन नष्ट कर दिया था, उस समय इसने प्रजातन्त्र को फिर से स्थापित करने के लिये बड़ा उद्योग किया था। तब से एथेंस वाले इसे बहुत मानने लगे थे।

जब इन लोगों ने अभिशाप लगाया तब एक दिन निर्दिष्ट किया गया। उसमें मेलिटस ने कहा— ' मैं— मेलिटस, पिथिस मुहल्ले के मेलिटस का पुत्र, शपथ-पूर्वक अलोपिसो मुहल्ले के सैफ्रोनिस्कस के पुत्र साक्यूटीज़ पर यह अभिशाप लगाता हूँ कि वह नगर के

देवताओं में विश्वास न करके, तथा नये देवताओं में विश्वास करके गुरुतर अपराध कर रहा है। वह नगर के नौजवानों को बिगाड़ करके भी बड़ा अपराध कर रहा है अतएव उसे मृत्युदण्ड दिया जाय।' इसके बाद वह एक वक्रता देता है और उसमें कहता है कि साकृ-टीज्ञ को मृत्युदण्ड देने से नगर निर्विघ्न हो जायगा ।

(इसका जो उत्तर साकृटीज्ञ ने दिया, वह स्वमत-समर्थन में देखिये ।)

साकृतीज का स्वमतसमर्थन

अर्थात्

अपॉलोजी ।

साकृतीज—एथेंस के नागरिक सज्जनों ! मैं नहीं कह सकता कि मुझ पर दोष आरोपण करने वालों ने तुम्हारे हृदयों पर क्या प्रभाव डाला है । यद्यपि उनका भाषण ऐसा सच्चा मालूम पड़ता था कि स्वयं मैं अपनी स्थिति को भूल गया, तथापि उन्होंने एक शब्द भी सच्चा नहीं कहा है । किन्तु उनकी सब झूठी बातों की अपेक्षा मुझे उनकी एक बात पर सब से अधिक आश्चर्य है और वह यह है कि वे कहते हैं कि मैं बड़ा चतुर वक्ता हूँ और तुमको मुझसे सावधान रहना चाहिये, नहीं तो कहीं मैं तुमको उल्टे रास्ते पर न ले जाऊँ । मेरी समझ में उनको ऐसी धृष्टता करने के लिये लज्जित होना चाहिये, क्योंकि जैसे ही मैं बोलना आरम्भ करूँगा वैसे ही उनका झूठ खुल जायगा और यह प्रमाणित हो जायगा कि यदि चतुर वक्ता के अर्थ सच बोलने वाले के नहीं हैं, तो मैं किसी भी प्रकार चतुर वक्ता नहीं हूँ । यदि चतुर वक्ता से उनका तात्पर्य सत्यवक्ता से हो तो मैं उनसे सहमत हूँ और इसे मानता हूँ कि मैं उन लोगों से कहीं बड़ा वक्ता हूँ । मैं इसे फिर कहता हूँ कि मुझ पर अभियोग लगाने वालों ने एक भी बात सत्य नहीं कही, किन्तु तुम मुझसे सब कच्चा हाल

सुनोगे । वास्तव में मेरे व्याख्यान में न तो सुन्दर शब्दों
 ही की भरमार होगी और न लम्बे चौड़े शब्दविन्यास ही
 मेरे व्याख्यान में तुमको मिलेंगे । जो कुछ मुझे तुमसे
 कहना है मैं सब ही कहूँगा । उसके लिये मैंने कोई विशेष
 तैयारी नहीं की है और जो कुछ मेरे मुँह में पहिले आयेगा
 उसे ही तुम्हारे सामने रख दूँगा क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास
 है कि मैं एक पक्ष न्यायानुमोदित हूँ और इस कारण तुममें
 से किसी को भी सिवाय सत्य के मुझसे और कुछ सुनने
 की आशा न करनी चाहिये । इस उमर में यदि मैं तुम्हारे
 सामने एक नौ जवान की तरह झूठ बोलूँ, तो मेरे लिये
 बड़े कलङ्क की बात होगी । किन्तु मैं तुमसे एक प्रार्थना
 करता हूँ और वह यह है कि यदि मैं अपनी स्वाभाविक
 गति से यहाँ भी बोलूँ, जैसा कि तुमसे से श्रुतां को ज्ञात
 है कि मैं बाजार में या दुकानों पर बोलता हूँ, तो मुझे
 न तो रोको और न चुप करो । सच बात तो यह है कि
 मेरी उमर सत्तर वर्ष से भी अधिक की हो गयी, किन्तु मैं
 आज ही पहिले पहिल न्यायालय के सामने आया हूँ, इस
 कारण तुम्हारे यहाँ के बोल चाल से मैं बिलकुल अनभिज्ञ
 हूँ । यदि मैं कोई विदेशी होता तो तुम मुझे अपने देश की
 भाषा में श्रवण अपने ढंग से बोलने देने, इससे मैं तुम
 से वही माँगता हूँ, जो मैं अपना अधिकार समझता हूँ ।
 मेरे बोलने के ढंग की कुछ भी पर्याह मत करो, केवल यही
 बात ध्यान में रखो कि जो कुछ मैं कहता हूँ वह सत्य है
 या नहीं । यही एक गुण न्याय करने वाले के उपयुक्त है
 जैसे कि सच बोलना वकील के लिये आवश्यक है ।
 एथेंसवासियों ! पहिले तो मुझे अपने पुगने अभियोग

लगाने वालों से वचना है और फिर वर्तमान दोपारोपण करने वालों का उत्तर देना है । क्योंकि बहुत दिनों से लोग मेरे विरुद्ध तुम्हारे कान भर रहे हैं, किन्तु उनकी बातों में सत्य का लेश भी नहीं है, और उनसे मैं एनीटस तथा उसके मित्रों का अपेक्षा अधिक डरता हूँ । क्योंकि वे बहुत ही ज़बर्दस्त हैं, क्योंकि जब तुममें से बहुत लोग लड़के ही थे तभी से उन्होंने तुम्हारे कानों में ज़हर भरना आरम्भ कर दिया था । उन्होंने तुम्हारे हृदयों में यह बात जमा रक्खी है, कि यहाँ एक मनुष्य साकृतीज़ नामका है जो बड़ा बुद्धिमान् है और जो स्वर्ग और नरक सम्बन्धी बातों की परीक्षा करने में लगा रहता है तथा वह इतना बुद्धिमान् है कि बुरी बात को भी वह तर्क के द्वारा अच्छी सिद्ध कर देता है । एथेंसवासियो ! मैं इन्हींको डरता हूँ क्योंकि इन लोगों के श्रोता समझते हैं कि ऐसी बातों में लगे रहने वाले देवताओं में कभी विश्वास नहीं करने । और फिर उनकी संख्या अधिक है, वे बहुत दिनों से मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, और उन्होंने तुम्हारे कान मेरे विरुद्ध तभी भर दिये थे, जब तुम केवल बच्चे थे, और तुम प्रत्येक बात को चट से मान लेते थे और उस समय उनको कोई जवाब देने वाला नहीं था और जो बात सब से बढ़कर अचरज की है, वह यह है कि साधारणतः मैं उनके नाम भी नहीं जानता । हाँ, केवल नाटककारों को तो मैं अवश्य जानता हूँ, किन्तु मैं उन बाकी आदमियों से विलकुल ही अपरिचित हूँ—जिन्होंने, ईर्ष्या-द्वेष और कभी कभी इन अभियोगों की सत्यता पर विश्वास कर, तुम्हारे हृदयों को मेरे विरुद्ध उसका रखा है । उनको मैं

न्यायालय में जिग्हा के लिये नहीं बुला सका, इस कारण एक प्रकार से मुझे ' छाया ' से लड़ना है, और ऐसे प्रश्न पूछना है—जिनका उत्तर देने वाला कोई नहीं है । इस कारण मैं तुम्हारी सेवा में निवेदन करता हूँ कि मुझ पर दो तरह के लोगों ने दोषारोपण किया है—पहिले तो मेलिटस और उसके मित्रों ने और फिर उन पुराने लोगों ने, जिनके बारे में मैं अभी कुछ कह चुका हूँ और तुम्हारी आज्ञा से मैं पहिले अपने पुराने शत्रुओं द्वारा लगाये दोषों का खण्डन करूँगा क्योंकि तुमने पहिले उनके लगाये दोषों को सुना था और वे दूसरों की अपेक्षा अधिक हठी हैं ।

अच्छा, तो एथेंसवासियो ! अब उस थोड़े समय में, जो मुझे मिला है, मैं अपना बचाव करता हूँ, और इस थोड़े समय में उस अभिशाप के हटाने का उद्योग करता हूँ जिसे तुम वर्यों से सुनने आये हो । मैं आशा करता हूँ कि यदि मेरे बचने से तुम्हारी और मेरी भलाई होगी तो मैं अवश्य सफल होऊँगा । किन्तु मुझे अपने काम की कठिनता खूब मालूम है । उसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो, ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, किन्तु मुझे न्याय और नियम का पालन करना होगा । अतएव अब मैं अपना पक्ष समर्थन करता हूँ ।

अब फिर से आरम्भ करके देखना चाहिये कि लोगों के हृदयों में मेरे विरुद्ध कौन सी ऐसी बात थी जिसका सहारा ले कर मेलिटस ने मेरे विरुद्ध ' अभियोगपत्र ' बनाया । वह कौन सी ऐसी बात थी जो मेरे शत्रु मेरे विरुद्ध फेला रहे हैं । मान लीजिये कि वे मुझ पर नियमानुसार दोषारोपण कर रहे हैं, और मान लीजिये कि वे अभियोग-

पत्र पढ़ रहे हैं-तो वह अभियोग कुछ कुछ इस ढंग पर होगा:—

“साक्रेटीज़ एक दुराचारी मनुष्य है, जो स्वर्ग (आकाश) और नरक (पृथ्वी के नीचे) की बातों की खोज में लगा रहता है, और जो तर्क करने में इतना चतुर है कि एक मिथ्या बात को भी अपनी युक्तियों से सच प्रमाणित कर देता है और दूसरों को भी यही सिखलाता है।” वे यही कहते हैं और एरिस्टोफनीज़ के नाटक में तुमने स्वयं यह देखा है कि साक्रेटीज़ नामका एक आदमी एक डलिया (टोकरी) में झूल रहा है और कहता है कि वह हवा में चलता है, तथा ऐसी ही कितनी चाहियात निरर्थक बातें कहता है जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई विद्या मालूम है तो मैं उसकी हँसी उड़ा कर उसे तुच्छ नहीं ठहराना चाहता। मुझे विश्वास है कि मेलिटस इस कारण से मेरे विरुद्ध अभियोग नहीं चला सका किन्तु एथेसवासियो। सच बात तो यह है कि मुझे ऐसी बातों से कुछ मतलब नहीं है और तुममें से प्रायः सभी इस बात के गवाह हैं। मैं तुम सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि यदि तुममें से किसी ने कभी भी मुझे ऐसी बातें करते सुना हो, तो अपने मित्रों को इस बात की खबर कर दो। इससे यह मालूम हो जायगा कि इस प्रकार की और भी सब मेरे विरुद्ध फैलायी हुई चर्चाएँ, इसी चर्चा की तरह झूठ हैं।

किन्तु सच बात तो यह है कि इनमें से एक भी बात सच नहीं है, और यदि तुमने यह सुना हो कि मैं नवयुवकों से रुपया वसूल करके उन्हें पढ़ाता हूँ, तो वह भी सच

नहीं है, तथापि मैं इस बात को अच्छा समझता हूँ कि लोगों को पढ़ाया जाय, जैसे लियोनिटाई का गार्जियस, सियस का प्राडिकस और एलिस का हिपियस तथा अन्य लोग करते हैं। मित्रो ! उनमें से प्रत्येक किसी भी नगर में जा सका है और वहाँ के नवयुवकों को नगरवासियों की सङ्गत से हटा कर- जिनके साथ रहने में उनका कुछ भी खर्च नहीं पड़ता- अपने साथ रखता है और वे उसे इस बात के लिये प्रसन्नता से रुपये देते हैं। मुझे यह मालूम है कि इस समय एथेंस में 'पैरस' का एक विद्वान् रहता है। एक बार मुझसे और हिप्योनिकस के लड़के केलिअस से अचानक मुलाकात हो गयी। इस केलिअस ने सॉफिस्ट लोगों को इतना धन दिया है कि जितना सारे एथेंसवासियों ने मिल कर भी न दिया होगा। इसके दो लड़के हैं, इस कारण मैंने उससे कहा कि यदि तुम्हारे लड़के घोड़े या गाय के बछड़े होते तो तुम उनके लिये एक ऐसा आदमी नियत करते जो उनको, उनके गुणों में निपुण कर देता। वह या तो कोई सर्दस होता और या कोई किसान होता, किन्तु तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे लड़के मनुष्य हैं, जो मनुष्यत्व और नागरिकों के स्वत्व और कर्तव्यों को समझते हैं, इस लिये तुमने उनके लिये कौन सा शिक्षक नियत किया है ? तुमने अपने लड़कों की भलाई को ध्यान में रख कर किसी न किसीको इसके लिये चुना ही होगा। क्या तुम्हें ऐसा कोई आदमी मिला है ? उसने कहा, हाँ, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है। मैंने पूछा वह कौन है-उसका क्या नाम है ? वह कहाँ काररहने वाला है, तथा उसकी फीस क्या है ? केलिअस ने कहा 'उसका

नाम ईवनस है, वह पैरस का रहनेवाला है और उसकी फ्रीस पाँच 'मिनी' है तब मैंने विचारा कि यदि ईवनस इस विद्या में निपुण है तो सचमुच वह भाग्यवान् है। यदि मुझे यह विद्या आती तो मुझे उसके लिये अभिमान होता। किन्तु पंथस-वासियो ! सच बात यह है कि मुझमें वह विद्या है ही नहीं।

कदाचित् तुममें से कोई यह पूछ बैठे कि 'साकृटीज़ ! तुम्हारा तात्पर्य क्या है, तुम किस बात के पीछे घूम रहे हो, तुम्हारे विरुद्ध ये बातें क्यों फैल रही हैं, अवश्य ही तुम किसी न किसी असाधारण काम में लगे हो-अन्यथा तुम्हारे विरुद्ध ये बातें बाहर न फैलतीं। इस लिये हमसे अपना हाल कहो, जिससे हम तुम्हें अनजाने ही दण्ड न दें।' मेरी समझ में यह एक उचित प्रश्न है, और मैं इस बात को दिखाने का उद्योग करूँगा कि मेरी बदनामी का कारण क्या है। तो फिर सुनो ! तुममें से कुछ समझेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, किन्तु विश्वास रखो कि मैं सत्य ही बात बतलाऊँगा। एयेंसवासियो ! मैंने यह बदनामी का टोकरा केवल एक प्रकार के ज्ञान के कारण पाया है। किन्तु किस प्रकार के ज्ञान के कारण ? मेरी समझ में मेरा ज्ञान ऐसा है जो मनुष्य की शक्ति के लिये असम्भव नहीं है। उस प्रकार के ज्ञान में सम्भव है कि मैं बुद्धिमान होऊँ। किन्तु, जिस व्याक्ति के बारे में मैं अभी कह रहा था, वह अवश्य ही ऐसे ज्ञान से सम्पन्न होगा, जो मनुष्य के साधारण ज्ञान से किसी न किसी प्रकार अधिक है। मैं यह नहीं बतला सका कि वह साधारण ज्ञान से किस प्रकार अधिक है-क्योंकि मैं स्वयं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और यदि कोई यह कहै कि मैं उसे जानता

हैं तो वह झूठा है और मेरा अपमान करना चाहता है। (थोनाओ में कोलाहल) एथेंसवासियो ! मुझे मत टोको, चाहे मैं तुम्हारी सम्झ में बढ़ कर बोल क्यों न बोलता होऊँ। मैंने जो कुछ कहा है वह मेरा, निज का, कथन नहीं है। मैं तुम्हें बतलाये देता हूँ कि उसका कहने वाला कौन है, और वह तुम्हारा विश्वासपात्र है। मैं डेलफी के देवता को अपने ज्ञान और अपने ज्ञान की प्रकृति के विषय में गवाही देने के लिये बुलाऊंगा। तुम्हें कैरेफन की याद है ? वह युवावस्था ही से मेरा मित्र था, और नागरिकों के साथ ही वह देश से निकाला गया और उन्हींके साथ ही वह देश को लौटा। और तुम्हें कैरेफन के चरित्र की भी याद है ? जिस काम को वह हाथ में लेता था, उसे वह कितने जोश के साथ करता था। एक बार वह ' डेलफी ' गया और उसने यह प्रश्न पूछा, - मित्रो ! मैं तुमसे फिर चुप हो जाने को प्रार्थना करता हूँ। उसने यह पूछा कि क्या मुझसे (साकृष्टीज्ञ से) भी कोई मनुष्य अधिक ज्ञानी है ? और पुजारिन ने उत्तर दिया कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है। कैरेफन मर गया है किन्तु उसका भाई, जो यहाँ उपस्थित है, मेरे कथन का समर्थन करेगा।

मैंने यह बात किसी कारणवश कही है। मैं तुम्हारे सामने अपनी सार्वजनिक अप्रियता का कारण वर्णन करता हूँ। जब मैंने इस डेलफिक ऑरेकल का वर्णन सुना तब मैं सोचने लगा कि ईश्वर का मतलब इस गूढ़ बात के कहने से क्या है। मुझे यह अच्छी तरह मालूम है कि मुझ में तनिक भी ज्ञान नहीं है, तौ फिर इसके कहने का क्या अर्थ है कि मैं सबसे अधिक ज्ञानी हूँ। यह तो हो नहीं सक्ता

कि ओरेकल झूठ कहता हो, क्योंकि ओरेकल देववाणी है और देवता कदापि झूठ नहीं बोलते । और बहुत दिनों तक तो मैं उसका कुछ भी अर्थ न समझ सका, अन्त में, अनिच्छा से मैंने उसका अर्थ समझने की यों चेष्टा की । मैं एक आदमी के पास गया, जो ज्ञानी के नाम से प्रसिद्ध था, और मैंने यह सोचा कि मुझे इससे अधिक ज्ञानी और कहीं नहीं मिलेगा, और वहाँ मैं यह प्रमाणित कर दूँगा कि ओरेकल ने भूल से यह कह दिया है कि मैं बुद्धिमान हूँ, और ओरेकल से कहूँगा कि 'तुमने कहा था कि मैं सब से अधिक बुद्धिमान हूँ—किन्तु यह मुझसे भी अधिक ज्ञानी है' । बस, तो फिर मैंने उसकी परीक्षा ली; वह एक राज-नोतिज था, उसके नाम बतलाने की ज़रूरत नहीं है। किन्तु पथेंसवासियों ! उसका परिणाम यह हुआ कि जब मैंने उससे बात चीत की तब मुझे यह पता लगा कि यद्यपि बहुतों ने, और स्वयं उसने अपने को ज्ञानी समझ रक्खा था किन्तु वह बुद्धिमान नहीं था । और तब मैंने उसे यह समझाने की चेष्टा की कि यद्यपि वह अपने को बुद्धिमान समझता है, तथापि वह यथार्थ में बुद्धिमान नहीं है । ऐसा करने से वह और पास खड़े कितने ही लोग मेरे शत्रु हो गये । सो जब मैं वहाँ से चला आया तब मैंने अपने आप से कहा, कि " मैं इस व्यक्ति से अधिक ज्ञानी हूँ । कदाचित् हम दोनों में से कोई भी सत्य और अच्छी बात नहीं जानता किन्तु वह अज्ञानी हो कर भी अपने को ज्ञानी समझना है और मैं अपने में ज्ञान न पा, अपने को अज्ञानी मानता हूँ । कुछ भी हो, इस बात में मैं उससे कुछ अधिक ज्ञानी हूँ । मैं उस बात के जानने का दावा नहीं करता, जो

वास्तव में मुझे नहीं मालूम।” फिर मैं एक ऐसे आदमी के पास गया, जो इस पहिले आदमी से भी अधिक ज्ञानी होने के लिये विख्यात था, किन्तु मेरी परीक्षा का परिणाम वही हुआ। वहाँ भी मैंने, उसे तथा और भी कितनों को अपना शत्रु बना लिया।

फिर मैं एक एक कर के बहुत से आदमियों के पास जाने लगा। और यह देख कर कि नित्य प्रति मेरे शत्रु संख्या में बढ़ते जाते हैं, मुझे बड़ी चिन्ता और बड़ा दुःख हुआ। तब भी मैंने सोचा कि मुझे ईश्वर की आज्ञा सब से पहिले पालन करनी चाहिये। इस लिये मुझे प्रत्येक प्रसिद्ध ज्ञानी पुरुष के पास ऑरेकल के वचनों का अर्थ समझने के लिये जाना पड़ा। एथेंसवासियों ! मैंने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जो खोज की, उसका फल यह हुआ। अर्थात् जो मनुष्य ज्ञानवान् होने के लिये सब से अधिक प्रसिद्ध थे, उन्हें मैंने सब से अधिक अज्ञानी पाया; और जनसाधारण, जिन्हें लोग तुच्छ समझते थे उन्हें मैंने ज्ञान पाने के योग्य पाया। अब मुझे तुमसे अपनी उन सब श्रमपूर्ण अनुभवों की कथाओं को कहना पड़ेगा, जिन्हें मैंने हर-क्यूलीज़ के परिश्रमों की तरह, ऑरेकल के वचनों को सिद्ध करने के लिये उठाये। जब मैं राजनीतिज्ञों से निपट चुका तब मैं कवियों, नाटककारों तथा अन्य ऐसे लोगों के पास गया, और मैंने सोचा कि अवश्य ही मैं इनसे कहीं अधिक अज्ञानी होऊँगा। इस लिये मैंने उनकी वे कविताएँ ले लीं, जिनके बनाने में, मेरी समझ में, उनको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा होगा, और उनसे पूछा कि इस (श्रमक) कविता से उनका क्या तात्पर्य है। मैंने सोचा था कि मैं

उनसे कुछ सीखूंगा, किन्तु सच बात कहते मुझे लज्जा आती है, तथापि मित्रो ! मुझे कहनी ही पड़ेगी । कोई भी पास खड़ा आदमी उन कविताओं के बारे में, स्वयं कवि की अपेक्षा अधिक कह सकता था । इससे शीघ्र ही मुझे यह पता लग गया कि कवि लोग किसी ज्ञान के कारण कविता नहीं बनाते, किन्तु उनमें एक प्रकार की स्वाभाविक शक्ति या प्रत्यादेश होता है जिससे वे जादूगरों और पैगम्बरों की तरह बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कह डालते हैं किन्तु स्वयं उनका अर्थ कुछ भी नहीं समझते । कवि लोग भी मुझे ऐसी ही दशा में मिले । और उसी समय ही मुझे यह भी मालूम हुआ कि वे अपनी कविता के कारण अपने को और भी बातों में ज्ञानी लगाते हैं—यद्यपि यथार्थ में उन्हें उस विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर मैं वहाँ से चला आया, और यह सोचने लगा कि जिस प्रकार मैं राजनीतिज्ञों से अधिक ज्ञानी हूँ, उस प्रकार कवियों से भी हूँ ।

अन्त में, मैं शिल्पकारों के पास गया । उनके पास जाने के पहिले मैंने यह सोच लिया था कि वे तो अवश्य ही मुझसे अधिक ज्ञानी होंगे, क्योंकि मुझे भली भाँति मालूम था कि मुझमें ज़रा भी ज्ञान नहीं है, और मुझे यह भी मालूम था कि उन्हें बहुत सी ऐसी बातें मालूम हैं जो मैं नहीं जानता । उन्हें वे बातें मालूम थीं जो मैं नहीं जानता और इस विषय में, वे अवश्य ही मुझसे अधिक ज्ञानी थे । किन्तु, पथेसवासियो ! चतुर शिल्पकार भी उसी भूल पर थे जो मैंने कवियों में पायी थी । प्रत्येक चतुर शिल्पकार यही सोचता था कि चूँकि मैं अपनी विद्या में चतुर हूँ, इस कारण मैं संसार की और भी उपयोगी बातों का

१ जानी हूँ, और उनकी इस भूल ने उनकी सच्ची शिल्प-सम्बन्धी चतुरता को भी धूल में मिला दिया था । इस कारण मैंने औरैकल की तरफ से अपने आपसे यह प्रश्न पृष्टा कि जैसा मैं हूँ, वैसा ही मुझे रहना चाहिये, अथवा उन लोगों की तरह मैं ज्ञान और अज्ञान दोनों को लिये फिन्तूँ । मैंने अन्त में स्वयं अपने को, और औरैकल को यह उत्तर दिया कि जैसा मैं हूँ—विना उन लोगों के ज्ञान और अज्ञान के वैसा ही मुझे बना रहना चाहिये ।

एथेंसवासियो ! मैंने मनुष्यों की इस परीक्षा के कारण बड़े, कष्टरश्व पैदा कर लिये हैं । इन लोगों ने मेरे विरुद्ध कितनी ही भूठी बातें फैला रखी हैं और लोग मुझे 'जानी' कहने हैं । क्योंकि जब दर्शक यह देखते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति को किसी बात में निरुत्तर कर दिया है तब वे समझने हैं कि उस विषय में, जिसमें मैंने उसे उसकी अज्ञानता के कारण निरुत्तर कर दिया है, मैं बुद्धिमान हूँ, किन्तु मित्रो ! मेरा विश्वास है कि वास्तव में केवल ईश्वर ही 'जानी' है और इस औरैकल देववाणी से उसका तात्पर्य यह दिखलाने का था कि वास्तव में मनुष्य का ज्ञान, विलंकुल तुच्छ अर्थात् कुछ भी नहीं है । मेरी समझ में उसका यह मतलब कदापि न था कि मैं 'जानी' हूँ । उस ने केवल मेरा आदर्श ले कर तुमको यह बतलाया है कि तुममें वही सब से अधिक जानी है जो साकृद्दीप्त की तरह यह समझता है कि उसका ज्ञान वास्तव में कुछ भी नहीं है । और इस लिये अब भी मैं उन लोगों के पास जाता हूँ जो सर्वसाधारण में जानी होने के लिये प्रसिद्ध हैं और उनको मैं जाँचता हूँ, चाहे वह व्यक्ति नागरिक हो

या कोई परदेशी। मुझे ईश्वर की ऐसी ही आज्ञा है। और जब मुझे मालूम हो जाता है कि वह ज्ञानी नहीं है, तभी मैं उससे ईश्वर के नाम पर कह देता हूँ कि वह ज्ञानी नहीं है। मैं इस काम में इतना मग्न रहता हूँ कि न तो सार्वजनिक कामों ही में मुझे कोई विशेष भाग लेने का समय मिलता है और न मैं अपने निज के कामों पर ही ध्यान देता हूँ। ईश्वर की इस सेवा के कारण मैं बड़ा गरीब हो गया हूँ।

और इसके अलावा, धनी लोगों के लड़के, जिनके पास आवश्यकता से अधिक समय है, बड़े आनन्द से मेरे साथ रहते हैं और जब मैं लोगों को जॉचता हूँ तब वे बड़ी प्रसन्नता से हमारे प्रश्नोत्तरों को सुनते हैं। कभी कभी वे आपस ही में मेरी नक़ल उतारते हैं और फिर मेरे हथकण्डे वे दूसरों पर अज़माते हैं। उनको ऐसे आदमी बहुत मिल जाते हैं जो अपने को बड़ा ज्ञानी लगाते हैं पर वास्तव में जो कुछ भी नहीं है। और तब वे आदमी, जिनको मेरे साथी धनिकपुत्र जॉचते हैं, अपनी मूर्खता के लिये पछुताते तो नहीं किन्तु उल्टे मुझ पर नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं नौजवानों को बिगाड़ता हूँ। और जब कोई उनसे यह पूछता है कि 'क्यों साकृद्दीज़ ने क्या किया है ? वह क्या सिखलाता है ?' तब उनसे कोई उत्तर तो बन नहीं आता, वे मुझ पर वे ही पुराने अभिशाप लगाने लगते हैं जो सब तत्त्व-ज्ञानियों पर लगाये जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं आकाश और पाताल की बातों की खोज में रहता हूँ और मैं लोगों को सिखलाता हूँ कि वे देवताओं पर विश्वास

न करै, तथा मैं तर्क करने में इतना चतुर हूँ कि एक असत्य^१ बात को भी अपने तर्क बल से सिद्ध कर देता हूँ । किन्तु असल बात तो यह है कि वे यथार्थ कारण को बतलाना नहीं चाहते और वह कारण यह है कि उनको मूर्ख सिद्ध कर दिया गया है । और वे वर्षों से तुम्हारे कान भरते आये हैं, क्योंकि वे हठी हैं और उनकी संख्या अधिक है, तथा वे बात करने में बड़े चतुर हैं । इन्हीं कारणों से मेलिटस, एनितस और लाइकन ने मुझ पर अभियोग चलाया है । मेलिटस कवियों की ओर से मुझसे अप्रसन्न है, एनितस ने कारीगरों और राजनी-तिज्ञों को ओर से मुझ पर अभिशाप लगाया है और लाइकन ने व्याख्यानदाताओं की ओर से मुझसे घृणा प्रकट की है । और इस कारण, जैसा कि मैंने तुमसे पहिले कहा था, मेरे लिये यह अत्यन्त कठिन है कि मैं इस थोड़े से समय में तुम्हारे हृदयों से चिरकाल के जमे हुए भयंकर द्वेष को हटा सकूँ । एथेंसवासियो ! मैंने जो कुछ कहा है, वह बिलकुल सच है, मैं तुमसे छोटी या बड़ी, कोई भी बात छिपाना नहीं चाहता । पर तब भी मेरे इस खरेपन ने मेरे विरुद्ध इतने शत्रु पैदा कर दिये हैं । किन्तु यही एक ऐसा सबूत है जिससे मेरे वचन की सत्यता प्रमाणित होती है । यही बात सिद्ध करती है कि मेरे विरुद्ध लोगों के हृदयों में विद्वेष का कारण वही है जो मैंने कहा है और चाहे तुम मेरी बात पर अभी ध्यान दो या फिर कभी पीछे ध्यान दो, किन्तु तुम मेरी बातों को सदा सत्य पाओगे ।

जो कुछ मैंने कहा है वह मुझ पर पहिले लगाये गये

साकृदीज—तो क्या एसेम्बली (राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा) के सदस्य उनको बिगाड़ते हैं ? या वे भी उनको सुधारते हैं ?

मेलिटस—वे भी उन्हें सुधारते हैं ।

साकृदीज—तब तो मुझे छोड़ कर सब ही एथेसवासी नौजवानों को सुधारते हैं और मैं ही अकेला उन्हें बिगाड़ता हूँ । क्या यही तुम्हारे कहने का मतलब है ?

मेलिटस—वेशक, यही तो मेरे कहने का असल मतलब है ।

साकृदीज—तुमने मुझे बड़ा अभाग्यशाली मनुष्य समझ रक्खा है । अब यह तो बतलाओ कि क्या यही बात घोड़ों के लिये भी ठीक है ? क्या एक आदमी उनको बिगाड़ता और बाक़ी सब उन्हें सुधारते हैं ? क्या यह बात सच नहीं है कि केवल थोड़े ही मनुष्य—वही जो शह सवार हैं—घोड़े के बच्चों को सुधार सके हैं और बाक़ी सब यदि उन पर चढ़ें या उनसे और कोई काम लें तो वे बिगड़ जायेंगे ? क्या यह बात घोड़े और दूसरे ज.नवरों के बारे में ठीक नहीं है ? चाहे तुम और एनितस हाँ कहो या ना, यह बात बिलकुल सच है । और नौजवानों का यदि सभी सुधारते और केवल एक ही आदमी बिगाड़ता तो वे कदापि नहीं बिगड़ सके । सच बात तो यह है कि मेलिटस ! तुमने इस बात पर अपने जीवन में एक पल भर भी विचार नहीं किया । तुम्हीं इस बात को साबित कर रहे हो कि जिस बात के लिये तुम मुझ पर अभियोग चला रहे हो, उसमें तुम्हारा ज़रा भी अनुराग नहीं है ।

अब कृपा करके यह बतलाओ कि अच्छे पड़ोसियों (नागरिकों) के बीच में रहना अच्छा है अथवा दुरों के

वीन में ? महाशयजी, जवाब दो । मेरा प्रश्न कुछ कठिन नहीं है । क्या अच्छे नागरिक अपने पड़ोसियों को लाभ, और बुरे नागरिक अपने पड़ोसियों को हानि नहीं पहुँचाने ?

मैलिटम—हाँ ।

महाराज—क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो यह समझ करता हो कि उसके पड़ोसी उसे लाभ के बदले हानि पहुँचावें ? आप चुप क्यों हैं ? कानून आपको उत्तर देने के लिये बाधित करता है । क्या कोई व्यक्ति अपना नुकसान करवाना चाहता है ?

मैलिटम—कदापि नहीं ।

महाराज—अच्छा, तब तुम हम पर किस बात का अभि-
योग चला रहे हो ? नौजवानों को जान बूझ कर धिगाड़ने का या अनजाने धिगाड़ने का ?

मैलिटम—जान बूझ कर धिगाड़ने का ।

महाराज—क्यों मैलिटम तुम्हारा मतलब क्या है ? तुम उमर में मुझसे इतने छोटे हो, पर बुद्धिमान इतने हो कि तुम यह समझते हो कि खराब सहवासी सदा हानि पहुँचाते हैं । फिर क्या तुम्हारी समझ में मैं इतना मूर्ख हूँ कि इतना भी न समझूँ कि जान बूझ कर अपने उन सहवायियों को धिगाड़ने से जिनसे मुझे दिन रात काम पड़ता है, कदाचित् मुझे ही कभी हानि न उठानी पड़े ? तुम कभी किसीको इस बात का विश्वास नहीं दिला सके कि मैं जान बूझ कर ऐसा काम करता हूँ । या तो मैं नौजवानों को बिल्कुल ही नहीं धिगाड़ता, और यदि धिगाड़ना भी हूँ तो अनजाने से । इससे यह साबित

होता है कि हर हालत में तुम भूठे हो। और यदि मैं उन्हें अनजाने बिगाड़ता हूँ, तो तुम्हें कानून से कोई भी अधिकार नहीं कि एक भूल के लिये तुम मुझपर मुकद्दमा चलाओ। तुमको ऐसी हालत में चाहिये कि तुम मुझे एकान्त में ले जा कर मुझे समझाओ और मुझे मेरी भूल दिखलाओ। यदि तुम मुझे मेरी भूल दिखला दोगे तो मैं तत्काल उसे छोड़ दूंगा। पर तुम न तो मुझे मेरी भूल दिखलाओगे और न मुझे समझाओहीगे, पर उल्टे तुम मुझे अदालत में घसीट लाओगे, जहाँ कानून आदमियों को समझाता नहीं किन्तु सजा देता है।

एथेंसवासियो ! सच बात तो यह है कि जैसा मैं तुमसे कह चुका हूँ मेलिटस ने इस विषय पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। जो हो, मेलिटस अब तुम मुझे यह बतलाओ कि मैं नौजवानों को क्योंकर बिगाड़ता हूँ ? तुम्हारे हिसाब से मैं उनको यह सिखला कर बिगाड़ता हूँ कि वे नगर के देवताओं में विश्वास न करें किन्तु और ही नये गन्धर्वों या दैवों (Divinities) में विश्वास करें। तुम यही न कहते हो कि इसी उपदेश से मैं उन्हें बिगाड़ता हूँ ?

मेलिटस—वेशक, इसी उपदेश से तुम उन्हें बिगाड़ते हो।

साकृटीज—तब इन देवताओं को समझ करके, ज़रा अपने मतलब को ठीक तरह से समझाओ। तुम्हारा मतलब मेरी समझ से नहीं आता। क्या तुम्हारा यह मतलब है कि मैं लोगों से नगर के देवताओं में विश्वास करने को नहीं कहता किन्तु नये ही देवताओं में विश्वास करने को कहता हूँ ? क्या तुम मुझ पर अजीब देवताओं पर विश्वास करने की शिक्षा देने का अभियोग लगाते हो ?

यदि तुम्हारा यही मतलब है तो मैं किसी न किसी देवता में विश्वास करता ही हूँ और इस कारण मुझपर 'नास्तिक' होने का अभियोग नहीं लगाया जा सकता। या तुम्हारा मतलब यह है कि मैं किसी भी देवता में विश्वास नहीं करता और दूसरों को भी देवताओं में विश्वास न करने की शिक्षा देता हूँ ?

मेलिटस—मेरा मतलब यह है कि तुम किसी भी देवता में, किसी प्रकार का विश्वास नहीं करते।

साकृटीज—मेलिटस, तुम बड़े अजीब आदमी हो। तुम ऐसा क्यों कहते हो ? क्या तुम्हारी समझ में मैं दूसरों की तरह सूर्य या चन्द्रमा को देवता नहीं मानता ?

मेलिटस—जजो ! मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह उनको देवता नहीं मानता। यह कहता है कि सूर्य पत्थल है और चन्द्रमा पृथ्वी है।

साकृटीज—प्रियवर मेलिटस, तुम मुझ पर अभियोग चला रहे हो या प्राचीन तत्त्वज्ञानी अनेक्सागोरस पर ? तुम जजो को निरा मूर्ख और अपढ़ समझते होगे, यदि तुम्हारा यह विचार हो कि जजो को यह नहीं मालूम कि क्लेजोमिनी के अनेक्सागोरस की पुस्तकों में इन शिक्षाओं की कितनी भरमार है। और इस कारण जब नौजवान एक ड्राक्मा देकर नाटकगृह में जा सकते हैं और वहाँ इन शिक्षाओं को देख सुन सकते हैं, तब यदि साकृटीज इन विलक्षण शिक्षाओं को अपनाना चाहे तो वे उसे (मुझे) हँसी में उड़ा दें। पर कृपा कर यह तो बताओ कि क्या तुम सचमुच यह समझते हो कि मैं देवताओं में विश्वास नहीं करता ?

मेलिटस—बेशक, मैं यही समझता हूँ। तुम पक्के नास्तिक हो।

साकृटीज—कोई व्यक्ति इस बात को नहीं मानता और मेलिटस तुम स्वयं जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। एथेंसवासियो ! मेरी समझ में यह मेलिटस बड़ा गुस्ताख और बदचलन आदमी है, और यह केवल युवा-वस्था की गुस्ताखी और बदचलनी के जोश में आकर मुझ पर अभियोग चला रहा है। यह मुझसे एक ऐसी पहेली पूछना चाहता है जिसका कुछ उत्तर नहीं है। वह यह कहता है कि क्या यह बुद्धिमान् साकृटीज इस बात को पकड़ सकता है कि मैं उसके साथ दिल्लीगी कर रहा हूँ और ऐसी बातें कह रहा हूँ कि जो स्वयं अपने आप को काट रही हैं ? और यह कि मैं उसकी और दर्शकों की आँखों में धूल भोंक सकता हूँ। ऐसा मालूम पड़ता है कि वह अभियोगपत्रही में अपनी बात अपने आप काट रहा है। मानो वह कहता है कि ' साकृटीज एक दुष्ट पुरुष है जो देवताओं में विश्वास भी नहीं करता और विश्वास करता भी है। ' किन्तु यह केवल तुच्छ बात है।

मेरे मित्रो, अब हमें देखना चाहिये कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। मेलिटस ! तुम मुझे उत्तर देने हो या नहीं ? (दर्शक शोर गुल मचाते हैं) और तुम एथेंसवासियो, मेरी प्रार्थना को मत भूलो और कृपा कर चुप हो जाओ।

मेलिटस ! क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो आदमियों की स्थिति में तो विश्वास नहीं करता किन्तु आदमी से सम्बन्ध रखने वाली बातों में विश्वास करता है ? (जजों से) मित्रो ! इसको उत्तर देने के लिये बाध्य कीजिये और इस शोर गुल को बन्द कीजिये। मेलिटस !

क्या कोई ऐसा भी आदमी है जिसे शहसवारी (घोड़े की सवारी) का विश्वास हो किन्तु जिसे घोड़े की स्थिति का विश्वास न हो ? अथवा जो बाँसुरी के सुर के होने का विश्वास करे और बाँसुरी के होने का विश्वास न करे ? महाशयजी ! यदि आप चुप हैं तो मैं ही आपको और जजों को बतलाये देता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है । किन्तु तुमको मेरे अगले प्रश्न का उत्तर देना ही होगा । क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि जो दैवी बातों पर तो विश्वास करता हो किन्तु स्वयं देवताओं की स्थिति पर विश्वास न करता हो ?

मेलिटस—नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा ।

माक्यूजीज—मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जजों ने आखिर तुम से उत्तर निकलवा ही लिया । अच्छा, तो तुम कहते हो कि मैं दैवी जीवों (गन्धर्वों, निम्न कोटि के देवताओं) में विश्वास करता हूँ, चाहे वे नये हों या पुराने, तथा दूसरों को भी इन्हींमें विश्वास करने की शिक्षा देता हूँ । कुछ भी हो, तुम्हारे कथनानुसार, मैं दैवी जावों में विश्वास करता हूँ । इस बात की तुमने अभियोगपत्र पढ़ते समय शपथ खायी है । किन्तु यदि मैं दैवी जीवों में विश्वास करता हूँ—तो निस्सन्देह मैं देवताओं में अवश्य ही विश्वास करता हूँ । क्यों, क्या यथार्थ में यह सत्य नहीं है ? यह सत्य है । तुम कुछ भी उत्तर नहीं देते, इस कारण मैं माने लेता हूँ कि तुम इस बात को सत्य समझते हो । किन्तु क्या लोग इस बात को नहीं मानते कि गन्धर्व या निम्नकोटि के देवता, स्वर्गीय देवताओं की सन्तान हैं ? तुम इसे मानते हो या नहीं ?

मेलिटस—मैं मानता हूँ।

साकृदीज—तब तुम इसे मानते हो कि मैं दैवी जीवों में विश्वास करता हूँ। तब यदि ये दैवी जीव निम्न या उच्च कोटि के देवता हैं तो मेरा यह कथन सत्य है कि तुम मज़ाक़ कर रहे हो और मुझसे एक पहेली पूँछ रहे हो। तुम कहते हो कि मैं (साकृदीज) देवताओं की स्थिति में विश्वास नहीं करता, और चूँकि मैं दैवी जीवों की स्थिति में विश्वास करता हूँ—इससे मैं देवताओं में विश्वास भी करता हूँ। किन्तु यदि ये दैवी जीव गन्धर्व हों, जो कि देवताओं द्वारा अप्सराओं या और स्त्रियों से पैदा हैं तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो देवताओं के पुत्रों की स्थिति में तो विश्वास करता हो किन्तु देवताओं में विश्वास न करता हो? यह कहना ऐसा ही है जैसा यह कहाजाय कि गधे और घोड़े तो नहीं होते किन्तु उनकी सन्तान खच्चर होते हैं। तुमने यह अभिशाप या तो मेरी चतुराई जाँचने के लिये मुझ पर लगाया है और या इस लिये कि तुम्हें मेरे विरुद्ध कोई सच्चा अभियोग नहीं मिला। किन्तु तुम्हारे कहने से, कोई भी आदमी, जिसे ईश्वर ने थोड़ी भी बुद्धि दी है, यह न मानेगा कि दैवी जीवों पर विश्वास करने वाला, देवताओं और वीरों में विश्वास नहीं करता।

एथेसवासियों! सचमुच मुझे यह सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैंने कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया कि जिसके लिये मेलिटस मुझ पर अभियोग चला रहा है। जो कुछ मैंने कहा है वह मेरे कथन को सत्य सिद्ध करने के लिये काफ़ी है। किन्तु मैं इसे फिर कहता हूँ कि यह

अवश्य ही सत्य है कि मैं सर्वसाधारण द्वारा बहुत अप्रिय होगया हूँ और मेरे शत्रु भी बहुत होगये हैं; और यदि मुझे दण्ड मिला, तो इसी कारण मिलेगा। न तो एनिट्स और न मेलिटस ही मुझे दण्ड दिला सकते हैं, किन्तु सर्वसाधारण का मेरे विरुद्ध द्वेष और सन्देह ही मुझे दण्ड दिलायेगा। सर्वसाधारण के द्वेष और सन्देह ने कितनों ही का सर्वनाश किया है और ये दोनों कितनों ही का सर्वनाश आगे करेंगे। इस बात का भय न करना चाहिये कि मैं ही उनकी अन्तिम शिकार होऊँगा।

कदाचित् कोई यह कहै कि 'साकृतीज्ञ ! क्या तुम्हें उन बानों के लिये लज्जा नहीं आती जिनके कारण बहुत करके तुम्हारे प्राण जाने का भय है?' मैं उसे यह न्यायानुमोदित उत्तर दूँगा कि 'मेरे मित्र ! यदि तुम यह सोचते हो कि किसी भी पुरुष को, जिसमें तनिक भी आत्मसन्मान है, किसी काम को करते समय, सिवाय इसके कि 'मैं ठीक और उचित कर रहा हूँ या नहीं?' और कुछ जीवन-सम्यन्धी बात सोचनी चाहिये, तो तुम बहुत भूल में हो। तुम्हारे मतानुसार वे गन्धर्व जो द्राय में मारे गये, किसी भी काम के आदमी न थे, और उनमें भी थ्रीटिस के पुत्र का मूल्य तुम्हारी निगाहों में कुछ ऊँचा न होगा, जिसने उस समय मृत्यु की कुछ भी पर्वाह न की, जिस समय उसने देखा कि ऐसा न करने से अपकीर्ति और अनादर होगा। जब हेक्टर के प्राण लेने के लिये उसका कलेजा जला जा रहा था, तब उसकी माँ ने, जो एक देवी थी—उसे सम्भाते हुए कदाचित् यह कहा था:—'मेरे पुत्र ! यदि तू अपने मित्र पैट्रोक्लस का बदला लेने के लिये हैक्टर

का बध करता है, तो तू स्वयं मारा जायगा, क्योंकि ' मृत्यु हैक्टर की मृत्यु के बाद तेरी (उसे मारने वाले की) राह ताक रही है । ' उसने (थीटिस के वीर पुत्र ने) अपनी मा की यह बात सुनी, किन्तु उसने भय और मृत्यु को बिलकुल ही तुच्छ समझा । उसे मृत्यु की अपेक्षा कादर की भोंति जीवन व्यतीत करने और मित्र का बदला न लेने की अपकीर्ति का बहुत भय था । उसने कहा-मैं अपराधी को दण्ड दूंगा, चाहे मैं मारा ही क्यों न जाऊँ । नहीं तो मैं संसार में केवल पृथ्वी का भार और मनुष्योंकी घृणा का पात्र बन जाऊँगा । क्या तुम सोचने हो कि उसने भय या मृत्यु की पर्वाह की ? एथेंसवासियो ! मैं इसे ही सत्य समझता हूँ ' आदमी को वहाँ रहना चाहिये, जहाँ या जिस जगह पर, उसे चाहे आज्ञा देनेवाले ने रक्खा हो और चाहे स्वयं उसने वहाँ रहना पसन्द किया हो । उसका यह कर्त्तव्य है कि वह अपने पद पर रहे और भय का सामना करे । उसे न तो मृत्यु ही का भय करना चाहिये और न अन्य किसी बात की चिन्ता ही करनी चाहिये । उसे केवल अपकीर्ति और आत्मसन्मान का ध्यान रखना चाहिये ।

जब उन सेनापतियों के आज्ञानुसार जिन्हें तुमने मुझ पर आज्ञा करने का अधिकार दिया था, मैं पोटीडिया, डीलियम और एस्फीपोलिस में लड़ाइयों में नियत स्थान पर और लोगों की तरह रहा और वहाँ मैंने मृत्यु को कुछ पर्वाह न की, तब आज मैं अपने इस स्थान से अर्थात् लोगों को और स्वयं अपने को जाँचने से. यदि मृत्यु या और किसी भय के कारण हट जाऊँ तो

बड़े ही आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि इस काम के लिये मुझे, मेरे विश्वास के अनुसार, स्वयं ईश्वर ने नियत किया है । सचमुच यह एक बड़े आश्चर्य की बात होगी, और यदि मैं अपने इस ईश्वर-प्रदत्त स्थान से भाग जाऊँ तो अवश्य ही मेरे ऊपर ईश्वर (की आशा) न मानने का अभियोग चलाया जाना उचित है । क्योंकि नियत स्थान से भाग जाने की अवस्था में, मैं अरेकल (देवी भविष्यवाणी) की प्रशंसा करूँगा, मृत्यु का भय करूँगा और अपने को बड़ा बुद्धिमान् समझूँगा, जब मैं महामूर्खता का काम करता होऊँगा । मेरे मित्रों ! मृत्यु का भय करना ही अप्रानावस्था में अपने को बुद्धिमान् समझना है । क्योंकि जब हम मृत्यु का भय करते हैं तब हम अपने को उससे डरने के लिये बुद्धिमान् समझते हैं किन्तु वास्तव में हम मृत्यु के घाटे में कुछ नहीं जानते । क्योंकि मनुष्य के लिये सबसे बड़ी भलाई मृत्यु ही है; किन्तु वे उससे डरते हैं और यह समझते हैं कि मानों मृत्यु ही सब से बड़ी विपत्ति है और यह समझना कि मृत्यु भयङ्कर विपत्ति है; यथा लज्जाजनक मूर्खता से कम है ? क्योंकि हम मृत्यु के विषय में कुछ भी न जान कर अपने को उसके विषय में पारंगत समझते हैं । इस विषय में भी जनसाधारण से मेरा मन भिन्न है । यदि मैं अपने को दूसरों से अधिक बुद्धिमान् कहता हूँ तो उसका मतलब केवल यही है कि मैं यह भली भाँति समझता हूँ कि मुझे दूसरे लोक के विषय में कुछ भी नहीं मालूम है, और यह बात एक यथार्थ तत्त्व है । किन्तु मैं यह भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि दूसरों की घुराई करना,

तथा अपने से बड़ों की आज्ञा की अवज्ञा करना, वे बड़े चाहें देवता हों या मनुष्य, बड़े कमीनेपन और बड़ी भूल का काम है। मैं वह काम कभी न करूँगा जिसे मैं बुरा या अनुचित समझता हूँ। साथ ही मैं कभी उस काम से भय के कारण पीछे न हटूँगा, जिसे मैं उचित समझता हूँ। इस कारण यदि तुम मुझे अभी छोड़ दो, और एनिटस के इस तर्क को न सुनो अर्थात् 'यदि साकृटीज़ को छोड़ना निश्चित किया जाय तो उस पर अभियोग चलाने की आवश्यकता ही क्या थी? और यह कि साकृटीज़ को मार डालना ही उचित है क्योंकि यदि वह छोड़ दिया जायगा तो सारी भविष्य सन्तान साकृटीज़ के बताये पथ पर चलैगी और बिगड़ जायगी।' इस कारण यदि तुम मुझसे कहो कि 'साकृटीज़! इस बार हम एनिटस के कथन पर ध्यान न देंगे, और हम तुम्हें इस शर्त पर छोड़ देंगे कि तुम आयन्दा अपने इस अनुसन्धान (जॉच से) और दर्शन (फ़िलासफी) से बाज़ आओ। यदि आगे फिर कभी तुम इन बातों के लिये पकड़े जाओगे, तो अवश्य ही तुम्हें मृत्युदण्ड मिलेगा।' यदि तुम मुझे इन शर्तों को तय करके छोड़ना चाहो तो मैं तुम्हें उत्तर दूँगा और कहूँगा—“एथेंसवासियों! मैं तुम्हारा बहुत ही अधिक आदर करता हूँ और तुमसे स्नेह (प्रेम) करता हूँ। किन्तु मैं तुम्हारी आज्ञा न मान कर ईश्वर की आज्ञा मानूँगा और जब तक मुझमें दम है, या शक्ति है तब तक मैं न तो दर्शन (फ़िलासफी) से बाज़ आऊँगा और न तुमसे सत्य कहना ही छोड़ दूँगा। जब जब तुम मिलोगे तब तब मैं तुममें से प्रत्येक से, अपनी आदत के अनुसार

बराबर यह कहूँगा कि 'प्यारे मित्र ! तुम उस एथेस नगर के नागरिक (Citizen) हो, जो एक आदरणीय नगर है, और जो मस्तिष्क तथा विचारशक्ति के लिये दूर दूर तक भली भौति प्रसिद्ध है। क्या तुम्हें धन के लिये, नाम के लिये और इज्जत के लिये इतनी चिन्ता करने लज्जा नहीं आती ? क्या तुम ज्ञान और सत्य सम्पादन करने के लिये तथा अपनी आत्मा को उन्नत और शुद्ध करने के लिये कुछ भी चिन्ता न करोगे ? ' और यदि तुम यह कहोगे कि तुम इन बातों की चिन्ता या उपाय करने हो, तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं चले जाने दूँगा किन्तु मैं तुम्हें जाँचूँगा, जिरह करूँगा और तुम्हारी परीक्षा करूँगा, और यदि मुझे यह मालूम होगा कि तुम अपने को भलाई का अनुयायी लगाते हो, किन्तु तुममें कुछ भी भलाई नहीं है, तो मैं तुम्हारी भर्त्सना करूँगा, तुम्हारी निन्दा करूँगा, और इस बात के लिये तुम्हारा तिरस्कार करूँगा, कि तुम महत्त्व के विषयों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते और विलकुल साधारण बातों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देते हो। इस प्रकार मैं छोटे, बड़े, धनी, दरिद्र, नागरिक, परदेशी, सब की जाँच करूँगा, किन्तु विशेष कर मैं नागरिकों ही की जाँच अधिक करूँगा क्योंकि उनसे मेरा निकट का सम्बन्ध है। मैं इसे अवश्य करूँगा क्योंकि ईश्वर ने मुझे यह करने की आज्ञा दी है। और मेरी समझ में एथेस में तुम लोगों को कभी ऐसा कोई सौभाग्य न हुआ होगा, जैसा तुम्हें मेरी ईश्वर-सेवा के कारण प्राप्त हुआ है। क्योंकि मैं अपना सारा जीवन इसीमें व्यतीत करता हूँ। मैं तुममें से हर एक के पास जाकर यही

अनुरोध करता हूँ, पहिले अपनी आत्मा को उन्नत और पवित्र करो, फिर संसारी बातों, धन आदि पर ध्यान दो। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि पुण्य धन से नहीं मिलता, किन्तु धन और प्रत्येक भली वस्तु जो मनुष्य के सार्वजनिक या घरेलू जीवन में काम आती है, इसी पुण्य द्वारा प्राप्त होती है। यदि मैं इन शिक्षाओं से नौजवानों को विगाड़ता हूँ तो निस्सन्देह मेरा अपराध बहुत बड़ा है ! किन्तु यदि कोई यह कहे कि मैं इन बातों के अतिरिक्त और कुछ सिखाता हूँ तो वह पक्का भूँठा है। इसी कारण, ऐ एथेंसवासियो ! मैं तुमसे कहता हूँ कि चाहे तुम एनिटस की बात मानो या न मानो, मुझे छोड़ो या न छोड़ो, किन्तु इस बात को भली भाँति समझ रखो कि मैं अपनी चाल ढाल, रहन सहन में कदापि एक तृण मात्र भी परिवर्तन न करूँगा। नहीं, कदापि नहीं, हर्गिज़ नहीं, चाहे इसके लिये मुझे बीसों बार मृत्यु के मुख में क्यों न जाना पड़े।

एथेंसवासियो ! मुझे बीच में मत टोको। मेरी प्रारम्भिक प्रार्थना का ध्यान रखो और मेरी बातें सुनते जाओ। मेरी समझ में उनके सुनने से तुम्हारा लाभ ही होगा। मैं तुमसे अभी जो बात कहूँगा उस पर कदाचित् तुम चिल्ला उठो, किन्तु ऐसा मत करना। इस बात का विश्वास रखो कि यदि तुम यह जान कर कि मैं कौन हूँ, मुझे मृत्युदण्ड दोगे, तो मेरा तो कुछ कर ही न पाओगे, बल्कि उल्टा अपना ही अनिष्ट करोगे। मेलिटस और एनिटस मेरा कुछ भी नहीं विगाड़ सकते। उनके लिये यह विलकुल असम्भव है। क्योंकि मेरा यह विश्वास

है कि ईश्वर यह न होने देगा कि एक भले आदमी को दुष्ट लोग सतावें। निस्सन्देह वे मुझे प्राणदण्ड दिला सकते हैं, मुझे देश से निकाल सकते हैं, या मेरे नागरिक होने के (दौवानी) अधिकार छीन सकते हैं; और कदाचित् मेलिट्स और एनेट्स आदि इन बातों को बड़ी विपत्ति समझते हैं। किन्तु मैं इन्हें विपत्ति या बुराई नहीं समझता। मेरी समस्या में उनका वर्तमान काम, अर्थात् एक व्यक्ति को अन्याय से मरवा डालने की चेष्टा करना, इन आगे कहीं हुई विपत्तियों से कहीं अधिक भयानक और दुष्ट है। एथेसवासियो ! अब मैं अपने बचाव के लिये कोई तर्क नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि तुममें से कोई कोई व्यक्ति सोचते हों। मैं तुमसे ईश्वर के विरुद्ध पाप न करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि ईश्वर ने दया करके मुझे तुम्हें दिया है, तुम ईश्वर की दी वस्तु को अस्वीकार न करो और उसे नष्ट न करो। मैं यह इस लिये कहता हूँ कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो मेरी जगह पूरी करने वाला तुम्हें शीघ्र ही न मिलेगा। यदि मैं उपमा देकर अपना भाव प्रकट करना चाहूँ—तो मैं यह कहूँगा कि यह एथेस नगर एक बड़े उत्तम और शानदार घोड़े के समान है जो सो रहा है, उसके जगाने के लिये ईश्वर ने एक डाँस को भेजा है जो उसे काट कर जगावें। मुझे विश्वास है कि वह डॉम या पिस्सू मैं ही हूँ क्योंकि मैं सदा दिन रात तुमसे प्रश्न कर कर तुम्हें तंग करतारहता हूँ और तुममेंसे प्रत्येक की भर्त्सना किया करता हूँ जिससे तुम आलस्य में न पड़ जाओ। मेरा स्थानापन्न तुम्हें शीघ्र न मिलेगा और यदि तुम मेरी सम्मति से काम लेना चाहो तो मुझे

दण्ड मत दो । जिस तरह निद्रा में आदमी को छेड़ने से वह तंग आकर मारने दौड़ता है, वैसी ही तुम्हारी हालत है । और यदि तुम एनिटस की सम्मति स्वीकार करो तो तुम मुझे एक ही बार में मार डाल सके हो और इसके बाद तुम चैन की निद्रा सो सके हो । क्योंकि यदि ईश्वर ने तुम्हारे लिये कोई दूसरा मुझ पेसा व्यक्ति न भेजा तो तुम को जगाने वाला कोई न रहेगा । और तुम इस बात को बड़ी सरल रीति से समझ सके हो कि ईश्वर ही ने मुझे तुम्हारे नगर की सेवा के लिये भेजा है । क्योंकि कोई भी मानुषिक आदेश इतना शक्तिवान नहीं है कि जो मुझे अपने निज के कामों से छुड़ा दे । यद्यपि मुझे इस कारण से बहुत कष्ट सहने पड़े हैं । तथापि मैं केवल ईश्वर ही के आदेश के कारण अपनी निज की बातों और आवश्यकताओं को कुछ भी पर्वाह नहीं करता, किन्तु मैं अपने कष्टों की पर्वाह न कर तुममें से हर एक के पास पिता या बड़े भाई की तरह जा कर तुम्हें यह समझाने की चेष्टा करता हूँ कि तुम्हें पुण्य के लिये अधिक उद्योग करना चाहिये यदि इस सेवा के लिये मुझे कुछ धन मिलता या और किसी प्रकार कोई मेरा लाभ होता तो मुझे इस काम के करने के लिये कुछ कारण था, किन्तु तुम स्वयं इस बात को देख रहे हो कि मुझ पर अभियोग लगाने वालों ने यद्यपि मुझ पर सब अपराध निर्लज्जता से लगाये हैं तथापि उन्हें यह कहने का साहस नहीं हुआ कि मैंने कभी शिश्ना देने के लिये धन मागा या कभी धन पाया । उनके पास इस बात का कोई भी सबूत न था । और मेरी दरिद्रता मेरे इस कथन की स्वयं गवाही है ।

कदाचित् तुमको यह बात देख कर बड़ा आश्चर्य होता होगा कि यद्यपि मैं घरेलू रूप से लोगों को सलाह देने में सदा तत्पर रहता हूँ तथापि मैं सर्वसाधारण में आकर, नगर की कार्यकारिणी सभा में कुछ भी भाग लेने का साहस नहीं करता। तुमने इसका कारण मुझसे कई बार और कई जगहों में सुना है। वह कारण यह है कि बाज़ काम करने के लिये मुझे कभी कभी दैवीचिन्ह मिलता है—मेलिटस ने अभियोगपत्र में इसी दैवीचिन्ह की दिल्लीगी उड़ाई है। यह एक प्रकार की आवाज़ है जिसे मैं बालकपन ही से सुनता आता हूँ, और जब मैं इसे सुनता हूँ तब बराबर वह मुझे किसी काम से हटाने को कहती है, किसी काम के करने का अनुरोध वह कभी नहीं करती। इसी दैवीचिन्ह या आवाज़ के कारण मैं सार्वजनिक कामों में भाग नहीं लेता, क्योंकि जब मैं भाग लेना चाहता हूँ तब वह मुझे उससे अलग हो जाने को कहती है। और मेरी समझ में उसका मना करना मेरे लिये अच्छा ही है, क्योंकि यदि मैंने सार्वजनिक कामों में भाग लेने का उद्योग किया होता, तो पण्डितवासियो ! इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि मैं तुम्हारा या अपना कुछ भी भला किये बिना कभी का मर मिटा होता। मेरे सब कहने पर घबड़ाओ मत। पण्डित में या और किसी नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता जो सर्वसाधारण की इच्छाओं को और राज्य में फैली हुई अनीति और अन्याय को रोकने का उत्कट उद्योग करता हो। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में सत्य और न्याय के लिये लड़ना चाहता

है और यदि उसको अपना जीवन थोड़े समय के लिये भी रखना अभीष्ट है, तो उसे उचित है कि वह गुप्त (घरेलू) रीति से लड़े—सर्वसाधारण में कदापि न लड़े।

मैं इस बात को केवल शब्दों ही से प्रमाणित नहीं करूँगा, किन्तु अपने कामों से इसे पुष्ट करूँगा, क्योंकि तुम कोरी बक बक की अपेक्षा काम को अधिक पसन्द करने हो। अतः मेरे कथन को ध्यानपूर्वक सुनो तब तुम समझ जाओगे कि कोई भी व्यक्ति मुझसे कोई भी अन्याय नहीं करा सक्ता चाहे वह मृत्यु ही का भय क्यों न दिखलावे। मैं अन्याय करने की अपेक्षा मृत्यु को अधिक पसन्द करता हूँ। जो मैं तुमसे अभी कहूँगा वह कदाचित् अदालतों में एक साधारण बात हो, किन्तु कुछ भी हाँ, वह सत्य है। एथेंसवासियों ! मैं अपने जीवन भर में केवल एक बार सिनेटर के पद पर नियुक्त हुआ था। जब तुम लोगों ने ' आर्गिन्जूसी ' के युद्ध के बाद, एक साथ दस सेनापतियों पर, युद्ध के बाद मृत भिषाहियों की लाशों के न बचाने का अन्याययुक्त अभियोग लगाया था, तब मेरी जानि वाले अर्थात् ' एगिडोक्रोक्स ' सभापति थे। पीछे से तुम स्वयं समझ गये थे कि वह अभियोग बिल्कुल अनुचित था। उस समय सब सभापतियों में मैं ही एक ऐसा था जिसने तुम्हारे विरुद्ध मममति (वोट) दी थी। वक्ता लोग मुझे कैद कर लेने और चुप कर देने के लिये तैयार थे और तुम लोग मेरे विरुद्ध चिल्ला रहे थे और मुझे धमका कर अपनी ओर वोट लेने का प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु मैंने इस बात का दृढ़ विचार कर लिया था कि मैं न्याय और नियम के लिये

भय का सामना करूँगा और तुम्हारे अन्यायानुमोदित प्रस्ताव से, जेल या मृत्यु के भय से, कभी सहमत न हूँगा । यह हाल प्रजातन्त्र (डिमाक्रेसी) के नष्ट होने से पहिले का है । जब ' ऑलिगार्की ' की सत्ता हुई, तब उसके प्रवन्धकों ने, जिनकी संख्या तीसथी, मुझे राज्य के सभाभवन में बुलाया । मेरे साथ ही चार आदमी और बुलाये गये थे । ' ऑलिगार्की ' के प्रवन्धकों ने हमें सालेमिस केलिअन को पकड़ लाने की आज्ञा दी, जिससे कि वे उसे मार डालें । उनका यह नियम था कि वे लोगों को ऐसी आज्ञाएं अक्सर दिया करते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि बहुत से लोग उनके साथ उनका पाप बँटाने वाले हो जाँय । किन्तु उस समय भी मैंने केवल वचनों ही से नहीं किन्तु अपने काम से यह दिखला दिया कि मैं मृत्यु की तो एक रस्ती भर भी पर्वाह नहीं करता, पर मैं ईश्वर या मनुष्य के बनाये नियमों की बेशक पर्वाह करता हूँ । उस ऑलिगार्की की सरकार की शक्ति मुझे अनुचित काम करने के लिये बाध्य न कर सकी । किन्तु जब हम राज्य के सभाभवन से निकले तो मेरे चार साथी तो सालेमिस को चले गये और लिअन को एथेंस में ले आये, पर मैं अपने घर चला आया और यदि ' ऑलिगार्की ' का नाश शीघ्र ही न होगया होता, तो कदाचित् बहुत शीघ्र ही मुझे अपने इस काम के लिये मौत का सामना करना पड़ता । तुममें से बहुत लोग इस बात के मेरे गवाह हैं ।

यदि मैं सार्वजनिक कामों में भाग लेता और इसी तरह कर्त्तव्यानुसार न्याय और सत्य के पालन कराने के लिये सदा लड़ता होता, तो क्या तुम समझते हो कि मैं इतने

दिनों जीवित रह सका था ? एथेंसवासियो ! मैं क्या, कोई भी व्यक्ति कदापि इस तरह जीवित नहीं रह सका । किन्तु मैंने अपने जीवन में जब कभी सार्वजनिक कामों में भाग लिया है न तो तब, और न अपनी घरेलू बातों ही में, मैंने न्याय का कभी तिरस्कार किया है । मैंने इस विषय में उन लोगों की बात भी नहीं मानी है, जिन्हें मेरे शत्रु झूठ मूठ मेरा शिष्य कहते हैं । किन्तु मैंने कभी किसी व्यक्ति का गुरु होना स्वीकार नहीं किया है । जब मैं अपने काम में लगता था तब न तो मैंने कभी किसी व्यक्ति से, जो मेरी बात सुनने को उत्सुक था, बात करने से इन्कार ही किया है, चाहे वह बुढ़ा हो या बालक, और न मैं कभी रुपये के लिये बात करता हूँ और न रुपया न मिलने पर बात करने से इन्कार ही कर देता हूँ । मैं सदा एक ही प्रकार धनी और दगिद्र से बात करने को तैयार रहता हूँ, और यदि कोई मुझे उत्तर देना और मेरी बातें सुनना चाहता है, तो वह ऐसा कर सका है । और यदि न्याय की बात पृछी जाय तो मैं ऐसे लोगों के भले या बुरे होने का जिम्मेदार नहीं हो सका, क्योंकि न तो मैंने कभी उनको कोई विद्या सिखलाई ही है, और न मैंने कभी किसी को कोई विद्या सिखलाने का दावा ही किया है । यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि ' मैंने साकृद्योज से गुप्त रीति से कोई ऐसी बात सीखी या सुनी है, जो और किसी ने नहीं सुनी ' तो विश्वास रखो कि ऐसा कहने वाला झूठा है ।

तो फिर लोग मेरी संगत में इतना समय बर्बाद करने के लिये क्यों प्रसन्नतापूर्वक तैयार रहते हैं ? एथेंसवासियो ! तुमने इसका कारण सुन लिया है । असल बात

यह है कि जब मैं उन मूर्ख लोगों से जिरह करता हूँ जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं तब वे उसे सुन कर बड़े प्रसन्न होते हैं। सचमुच उनकी बात चीत बड़ी रोचक होती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि 'ऑरेकल' द्वारा या स्वप्न द्वारा, तथा अन्य जिन रीतियों द्वारा ईश्वर अपनी आज्ञा मनुष्य पर प्रकट करता है, उन सब रीतियों द्वारा ईश्वर ने मुझे मनुष्य की परीक्षा करने की आज्ञा दी है। एथेंसवासियो ! यही बात सत्य है, और यदि यह बात सत्य न होती तो बड़ी सरलता से काट दी जाती। क्योंकि यदि यह बात सत्य होती कि मैंने बहुत से लड़कों को बिगाड़ डाला है, तो यदि सब नहीं तो उनमें से कुछ तो अवश्य ही बड़े होने पर समझ जाते कि मैंने उनके साथ बुराई की है और वे अवश्य ही, अपना बदला लेने के लिये आज तुम्हारे सामने आगे बढ़ कर मुझ पर दोषारोपण करते। यदि वे स्वयं ऐसा करने को राजी न हों तो उनके सम्बन्धी, माता पिता, अवश्य ही मेरे अपराध को याद रखते और आज अपना बदला लेते। उनमें से बहुत तो यहाँ मेरे सामने अदालत में उपस्थित हैं। यहाँ मेरे मुहल्ले का क्रीटो है जो क्रीटो-पोलस का पिता है और मेरी ही अवस्था का है, यह स्फीटस का लाइसेनियस है जो ईस्कनस का पिता है। यहाँ एपिजीनस का पिता, सिफिसस का एरिटफन भी उपस्थित है। फिर और भी लोग यहाँ हैं जिनके भाइयों ने मेरे साथ बहुत समय बिताया है। यहाँ पर थियोडो-टिडीस का पुत्र निकोस्ट्रेटस है, जिसका भाई थियोडोटस मेरे साथ रहता था। थियोडोटस मर गया है, इस लिये

वह अपने भाई से चुप रहने का अनुरोध नहीं कर सका । यहाँ डीमोडोकस का पुत्र, और थीजिस का भाई पारलस भी है । एरिस्टन का लड़का एडीमेण्टस भी है जिसका भाई स्लेटो है, तथा एरिस्टोडोरस का भाई एण्टोडोरस भी यही है । यहाँ और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं बतला सकता हूँ । मेलिटस को उचित था कि वह इनमें से कुछ को तो अवश्य ही अपने व्याख्यान के समय गवाही देने के लिये बुलाता । किन्तु यदि उस समय वह उनको बुलाना भूल गया तो अब वह उन्हें बुला सकता है, वह बतलावे कि उसके पास कोई ऐसी गवाही है ? जब वह उन्हें बुलावेगा तब मैं एक ओर चुप खड़ा हो जाऊँगा । मेरे मित्रो ! देखो वे लोग उल्टे उसे (मुझको) सहायता करने के लिये तैयार हैं, जिसने मेलिटस और एनितस के कथनानुसार अपने साथियों को विगाड़ा और उन्हें हानि पहुँचायी है । जिन्हें मैंने विगाड़ा है, वे कदाचित् किसी कारणवश मेरे विरुद्ध बोलने के अनिच्छुक हों, किन्तु उनके रिश्तेदारों को जो बड़े और बेविगड़े हैं न्याय और सत्य के सिवा और कौन सा कारण हो सकता है, जिससे वे मेरे विरुद्ध नहीं बोलते ? वे मेरे विरुद्ध नहीं बोलते क्योंकि उन्हें भली भाँति मालूम है कि मैं सच कह रहा हूँ और मेलिटस झूठ बोल रहा है ।

मेरे मित्रो ! ऐसी ही बातें मेरे बचाव के लिये आवश्यकता से अधिक काफी हैं । तुममें से शायद कोई ऐसा हो जो याद करके घबड़ाता हो कि जब उस पर एक साधारण अभियोग चलाया गया था तब वह रो रो कर जजों से छोड़ देने के लिये प्रार्थना करता था, और तुम्हारे हृदयों

मैं कहूँगा उत्पन्न करने के लिये वह अपने वाल वच्चों और मित्रों को अदालत में लाता था, किन्तु वह देखता है कि मैं इनमें से किसी भी उपाय का अवलम्बन नहीं करता, यद्यपि उसके हिसाब से मैं बड़े खतरे में हूँ । कदाचित् ऐसा न करने के लिये वह मेरे लिये अपना हृदय कड़ा कर ले, कदाचित् इस कारण वह क्रुद्ध हो जाय और अपनी चांट (सम्मति) क्रोध में दे दे । मैं समझता हूँ कि यहाँ ऐसा कोई भी न होगा, किन्तु यदि तुममें से कोई ऐसा हो तो मेरी समझ से उसके लिये यह उत्तर युक्तियुक्त होगा कि—‘मेरे मित्र ! मेरे भी नाते रिश्तेदार हैं, क्योंकि ‘ कविवर ’ होमर के कथनानुसार “ मैं पथल और लकड़ियों से उत्पन्न नहीं हुआ ” किन्तु मैं माता का पुत्र हूँ । इस कारण, एयेसवासियो ! मेरे नाते रिश्तेदार भी हैं—मेरे तीन पुत्र हैं उनमें एक किशोरावस्था का है और दो अभी विलकुल बच्चे ही हैं । पर तो भी मैं उनमें से किसीको भी अदालत में ला कर अपने को छुड़ाने के लिये तुम्हारी दया प्रार्थना न करूँगा । मैं ऐसा क्यों न करूँगा ? एयेसवासियो ! मैं न तो धृष्टता के कारण ऐसा करना नापसन्द करता हूँ और न इस लिये कि मैं तुमको कुछ नहीं समझता । मैं मृत्यु का सामना वीरता से कर सकूँ हूँ या नहीं यह भी एक निराला प्रश्न है । किन्तु अपनी, तुम्हारी और अपने इस नगर की भलाई के लिये, तथा अपनी इस अवस्था और इस कीर्ति के सामने, मेरे लिये ऐसा करना विलकुल ही अच्छा न होगा । चाहै न्याय से या अन्याय से लोगों ने यह स्थिर कर लिया है कि साकृटीज़ मनुष्य समाज से किसी तरह भिन्न

है। तुममें से जो लोग ज्ञान, वीरता या और किसी गुण के लिये प्रसिद्ध हैं वे यदि इस ढँग पर बतेंगे तो उनके लिये बड़ी लज्जा की बात होगी। मैंने बहुधा प्रसिद्ध पुरुषों को अभियोग के समय विचित्र रीति से काम करते देखा है, मानों वे मरने को अति भयङ्कर समझते हैं, और यदि तुम उन्हें न मार डालो, तो मानो उन्हें निरन्तर जीने की आशा है। मेरी सम्मति से ऐसे मनुष्य नगर के नाम पर धब्बा लगाते हैं क्योंकि परदेशी लोग यही समझेंगे कि एथेंस के वे चुनेहुए आदमी, जो बड़े महान् व्यक्ति समझे जाते हैं और जिन्हें एथेंसवासी बड़े बड़े पद देते हैं, स्वयं वे औरतों से बड़ कर नहीं हैं। एथेंसवासियों ! तुममें से जो बड़े समझे जाते हैं उनको न तो स्वयं ऐसा करना चाहिये और न तुम्हें हमको ऐसा करने देना चाहिये । तुमको यह दिखलाना चाहिये कि तुम उन लोगों पर जो शान्त रहते हैं अधिक दया दिखलाते हो और उन लोगों से, जो ऐसे ऐसे हास्यास्पद दृश्य दिखला कर नगर को बदनाम करते हैं, तुम अधिक कठोरता का वर्त्ताव करते हो।

किन्तु नगर की नेकनामी के प्रश्न के अलावा मेरी समझ में जजों से दया की भिक्षा माँगना और इस प्रकार छुटकारा पाना विलकुल ही अनुचित है। यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम जज को विचार द्वारा अपने रास्ते पर लावें। जज या न्यायाध्यक्ष आने मित्रों में 'न्याय' बोटने के लिये नहीं बनाया जाता किन्तु उसका कर्त्तव्यकर्म न्यायानुमोदित आज्ञा का सुनाना है, क्योंकि जज पहिले ही इस बात की शपथ खा चुका है कि वह किसी की रियायत न करेगा

किन्तु सदा वह न्यायानुसार ही विचार करेगा । इस कारण हमें न चाहिये कि हम तुमको अपनी कसम भूल जाने को कहें, और तुमको भी यह चाहिये कि तुम हमको कभी इस बात का मौक़ा न दो कि हम तुम्हें कुछ सिखावें, क्योंकि ऐसी अवस्था में हममें से कोई भी उचित काम न करता होगा । एथेंसवासियो ! इस कारण मुझसे ऐसा काम मत कराओ क्योंकि मैं इस काम को न तो पवित्र ही समझता हूँ और न उचित और खास कर आज तो तुम मुझे ऐसा कदापि न करने दो क्योंकि जब आज मुझ पर मेलिटस अधर्म के लिये अभियोग चला रहा है । क्योंकि यदि मैं अपनी प्रार्थनाओं से तुम को अन्याय पथ पर चलाने और तुम्हारी शपथ भुलाने में सफल होजाऊँ तो मैं साफ़ साफ़ तुम्हें देवताओं में विश्वास न करने की शिक्षा देता होऊँगा और इस तरह मैं अपने समर्थन के बदले स्वयं अपने आप पर देवताओं पर विश्वास न करने का अभियोग चलाता होऊँगा किन्तु एथेंसवासियो ! यह विलकुल सत्य नहीं है । मेरे वादी देवताओं में विश्वास नहीं करते किन्तु मेरा उनमें दृढ़ विश्वास है । मैं अपना यह अभियोग ईश्वर के और तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, तुम इसका ऐसा न्याय करो जो हमारे और तुम्हारे, दोनों के लिये मंगलकारक हो ।

(अनन्तर कौंसिल में वोट ली गयी । साकृटीज़ के पक्ष में २२० और विपक्ष में २८१ वोट (सम्मतियाँ) आयी । तब मेलिटस ने प्रस्ताव किया कि साकृटीज़ को मृत्युदण्ड दिया जाय । इसके बाद साकृटीज़ ने अपने दण्ड के बारे में निम्न लिखित व्याख्यान दिया ।)

सावृटीज—एथेंसवासियो ! कई कारणों से मुझे तुम्हारे विचार पर आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे इस बात का पूरा भरोसा पहिले ही था कि तुम मुझे अपराधी बतलाओगे और इसी कारण से मुझे तुम्हारे विचार पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना कि अपने पक्ष में सम्मतियों की संख्या देख कर हुआ है। सचमुच मैंने इस बात का कभी खयाल नहीं किया था कि मेरे विपक्ष की सम्मतियाँ मेरे पक्ष की सम्मतियों से केवल कुछ ही अधिक होंगी, और अब ऐसा मालूम होता है कि यदि केवल तीस ही सम्मतियाँ उधर की इधर आजातीं तो मैं बच जाता। इससे मैं समझता हूँ कि मैं मेलिटस के कुचक्र से बच गया, क्योंकि यह साफ ज़ाहिर है कि यदि एनिटस और लाइकन भी मुझ पर अपराध न लगाते तो उसे वर्तमान सम्मतियों का पंचमांश भी न मिलता और इस कारण उसे एक हजार 'ड्राक्मी' का जुर्माना देना पड़ता।

अब वह मेरे दण्ड के लिये मृत्यु का प्रस्ताव करता है। ऐसा ही हो, और एथेंसवासियो ! इसके बदले मैं मैं किस दण्ड का प्रस्ताव करूँ ? क्या मुझे उसी बात का प्रस्ताव न करना चाहिये, जिसके लिये मैं उपयुक्त हूँ ? तब मुझे इस बात के लिये क्या दण्ड या जुर्माना उपयुक्त है कि मैंने अपना जीवन शान्तिपूर्वक न व्यतीत करने की प्रण कर लिया है ? मैंने उन वस्तुओं की कुछ भी पर्वाह न की जिनको अधिकांश मनुष्य बड़ी कीमती समझते हैं, अर्थात् धन, घर द्वार, सेना के उच्च पद, सार्वजनिक वक्ता, या अन्य राजनैतिक पद, सभा सोसाइटी और उन सब दलादली (दलबन्दी) की जो कि एथेंस में हैं, मैंने कुछ

भी पचाह नहीं की, क्योंकि मैं इसे समझे बैठा था, कि यदि मैं इन बातों में लगा तो मैं अपने जीवन बचाने में असमर्थ हो जाऊँगा। इस कारण मैं उन स्थानों में नहीं गया जहाँ जाने से मैं अपना या तुम्हारा किसी का भी भला नहीं कर सका था। बल्कि मैं तुममें से हर एक के पास अलग अलग गया और मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा की अर्थात् मैंने तुम्हें यह समझाने की चेष्टा की कि तुम्हें अपने बारे में तब तक चिन्ता न करनी चाहिये जब तक कि तुम अपनी आत्मा की चिन्ता से निवृत्त न हो जाओ और जब तक कि अपने को तुम भरसक बुद्धिमान् और परिपूर्ण न बना लो। एथेंस के भगड़ों की चिन्ता तब तक मत करो जब तक कि तुम स्वयं एथेंस के बारे में चिन्ता न कर चुके हो और इसी प्रकार दूसरी बातों में भी काम करो। तो ऐसे जीवन के लिये मुझे कौन सा इनाम मिलना चाहिये ? एथेंसवासियो ! यदि मैं सच-मुच अपने लिये कुछ इनाम पसन्द करना चाहूँ तो वह इनाम कोई ऐसी वस्तु होना चाहिये, जो मेरी योग्यता के अनुसार हो। एक ऐसे गरीब भलाई करनेवाले के लिये, जो तुम्हें सुधारने के लिये अवकाश देता है, कौन सा पुरस्कार उपयुक्त है ? एथेंसवासियो ! कोई भी ऐसा पुरस्कार नहीं है जो उसके लिये उपयुक्त हो, सिवाय इसके कि उसे प्राइटेनियम के विशद राज्यभवन में एक सार्वजनिक दावत दी जाय। ओलिम्पिक खेलों में घोड़े या रथों द्वारा विजय पानेवालों की अपेक्षा वह व्यक्ति इस आदर के लिये कहीं अधिक उपयुक्त है। ओलिम्पिक खेलों की विजय तुम्हें केवल शक्ति सुख (आनन्द) पहुँचाती

है, किन्तु मैं तुम्हें सच्चा सुख पहुँचाता हूँ, और साथ ही खेलों में विजय पाने वालों को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है किन्तु मुझे आवश्यकता है । इस कारण यदि सचमुच मुझे अपने लिये किसी उपयुक्त दण्ड का प्रस्ताव करना है तो मैं अपने लिये प्राइटेनियम के सभा-भवन में एक सार्वजनिक दावत पाने का प्रस्ताव करता हूँ ।

कदाचित् तुम यह समझते हो कि जैसे मैंने क्षमा प्रार्थना और आँसू बहाने के बारे में ज़िद् और गुस्ताखी की थी वैसे ही मैं अब कर रहा हूँ । एथेंसवासियो ! ऐसा नहीं होसकता । कदाचित् मैं कुछ ज़िद् कर रहा हूँ किन्तु उसका कारण यह है कि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मैंने कभी किसी को जान बूझ कर हानि नहीं पहुँचायी । मैं तुम्हें इसका विश्वास न करा सका क्योंकि हमें आपस में बात चीत करने का अवकाश बहुत कम मिला था । यदि और जगहों की तरह एथेंस में भी ऐसा कोई कानून होता कि कोई भी ऐसा अभियोग एक दिन में समाप्त न कर दिया जाय जिसमें जीवन मृत्यु का मामला हो, तो मैं तुम्हें इस बात का विश्वास करा देता । किन्तु अब इस छोटे से समय में यह अत्यन्त कठिन है कि मैं अपने को शत्रुओं के भीषण अभिशापों से बचा लूँ । किन्तु जब मुझे इस बात का विश्वास है कि मैंने किसी भी व्यक्ति को जान बूझ कर हानि नहीं पहुँचायी, तो न तो मैं कभी भी अपने को हानि ही पहुँचाऊँगा, और न इस बात को मानूँगा कि मैं किसी दण्ड भोगने के योग्य हूँ और न अपने लिये किसी दण्ड का प्रस्ताव करूँगा । मैं ऐसा क्यों करूँ ?

मैं मेलिटस के प्रस्तावित दरुड को ही क्यों न भोगूँ, जब मैं यह कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि वह कोई बुराई है या भलाई ? क्या मैं उसके बदले मैं किसी ऐसी वस्तु का प्रस्ताव करूँ जो मेरी समझ से बुरी है ? क्या मैं कैद पसन्द करूँ ? और क्यों मैं अपना बचा हुआ जीवन जेल में, एक के बाद दूसरे जेलरक्षक के दास के समान व्यतीत करूँ ? या मैं अपने लिये यह प्रार्थना करूँ कि मुझ पर कुछ जुर्माना कर दिया जाय और जब तक कि मैं उसे न दूँ तब तक मुझे कैद में रखा जाय ? मैं तुमसे यह बतला चुका हूँ कि मैं ऐसा क्यों न करूँगा ? मेरा जन्म जेल ही में व्यतीत हो जायगा क्योंकि मेरे पास जुर्माना देने के लिये धन ही नहीं है। तब क्या मैं अपने लिये स्वदेश निर्वासन का प्रस्ताव करूँ ? कदाचित् इसके लिये तुम राजी हो जाओगे। जब तुम्हीं लोग जो मेरे नगर के हो कर मेरे प्रश्नों और बहसों को सहन नहीं कर सके और अपने को मुझसे छुड़ाना चाहते हो, तो यदि मैं इस बात की दुराशा करूँ कि परदेशी लोग उनको प्रसन्नता से स्वीकार और सहन करेंगे तो जीवन सचमुच मुझे प्यारा होता। एथेंसवासियों ! ऐसा होना सम्भव नहीं है। मैं बुढ़ा हो कर अपना जीवन क्या ही अच्छी रीति से व्यतीत करूँगा यदि मैं एथेंस से भाग कर नगर नगर घूमता फिरूँ। क्योंकि किसी नगर में जाने पर वहाँ वाले मुझे बराबर निकाल देंगे। क्योंकि मुझे भली भाँति मालूम है कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा नौजवान लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जैसा कि वे यहाँ सुनते हैं और यदि मैं उनको भगादूँगा तो वे अपने बड़ों से कह कर मुझे निकाल देंगे और यदि मैं उनको न

निकालूँगा, तो यहाँ की तरह उनके भाई बन्धु मुझे खदेड़ देंगे ।

कदाचित् कोई यह कहे कि 'साकृटीज्ञ तुम एथेंस से चले जा कर अपना जीवन चुपचाप क्यों नहीं व्यतीत कर सके ?' संसार में यही सबसे अधिक कठिन बात है जो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता । यदि मैं यह कहूँ कि मैं चुप न रहूँगा क्योंकि चुप रहने से ईश्वर की अवज्ञा होगी तो तुम मेरी बात का विश्वास न करोगे, और समझोगे कि मैं सब नहीं बोल रहा । यदि मैं तुमसे कहूँ कि संसार में मनुष्य के लिये सब से अधिक आनन्द की बात पुण्य आदि विषयों पर बात चीत करना, और दूसरे को और स्वयं अपने को जाँचना है, साथही बिना जाँचा हुआ जीवन जीने योग्य नहीं है, तो तुम मेरा और भी कम विश्वास करोगे । किन्तु मेरे मित्रो ! यही सत्य है । यद्यपि मैं तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं दिला सकता । सब से बड़े असमंजस की बात तो यह है कि मैं इस बात के सोचने का आदी नहीं हूँ कि मैं किसी दण्ड के लिये उप-युक्त हूँ । यदि मैं धनवान् होना तो मैं अपने लिये बहुत बड़ा धन जुर्माने के रूप में देने का प्रस्ताव करना उससे मेरी कुछ भी हानि न हुई होती । किन्तु जब तक तुम लोग कोई ऐसा धन निश्चित न करो, जो मेरे लिये असम्भव न हो, तब तक दृढ़ होने के कारण मैं जुर्माना नहीं दे सकता । कदाचित् मैं एक 'मिना' दण्ड स्वरूप दे सकूँ । इस लिये मैं इसके लिये प्रस्ताव करता हूँ । एथेंसवासियो ! ग्रेटो, क्रीटो, क्रीटोवोलस और अपालोडोरस मुझे ३० मिना देने को कहते हैं, और वे इसकी जामिन रहेंगे । इस लिये

मैं तीस मिनी देने को कहता हूँ। ये लोग इस धन के लिये काफ़ी जामिन है।

[उमरु मृत्युदण्ड की आज्ञा सुनायी जाती है।]

साकृटीज - एथेसवासियो ! तुम्हें सोचने के लिये बहुत समय नहीं मिला, और उसके उपहार स्वरूप वे लोग तुम्हें सदा बदनाम करेंगे, जो इस नगर को नीचा दिखाना चाहते हैं, और वे तुम्हारे मुँह पर तुम्हें इसके लिये लज्जित करेंगे कि तुमने साकृटीज जैसे बुद्धिमान् को मार डाला। क्योंकि चाहे मैं बुद्धिमान होऊँ या न होऊँ किन्तु जब वे तुम्हें फटकारना चाहेंगे तो वे मुझे अवश्य ही बुद्धिमान कहेंगे। यदि तुम थोड़े दिन ठहरते तो, स्वयं प्रकृति ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती क्योंकि तुम देखते हो कि मैं बुझा हूँ और मेरी मृत्यु पास ही है। मैं तुम सबसे इस समय बात नहीं कर रहा किन्तु केवल उन्हींस बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरी मृत्यु के लिये बोट दी थी और उन्हीं से मैं अब भी बात कर रहा हूँ। मेरे मित्रो ! कदाचित् तुम्हारा यह ख्याल रहा हो कि मुझे जो नीचा देखना पड़ा है उसका कारण यह है कि मेरे पास कोई ऐसा कारण नहीं थे जिनसे मैं अपने छोड़े जाने की प्रार्थना तुमसे करता। मैं ऐसे कारण उस दशा में दे सकता था जब मैं अपने बचने के लिये बुरे या भले किसी भी उपाय का सहारा लेता, किन्तु मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं हार गया, इसका कारण यह नहीं है कि मेरे पास तर्क और युक्तियुक्त कारण न थे, किन्तु मेरी इस हार का कारण यह है कि मुझमें शोखी और गुस्ताखी न थी। क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने उस रीति से अपने मन का समर्थन नहीं किया, जैसा कि तुम मुझसे

अपने मत का समर्थन करवाना चाहते थे, या मैंने तुम्हारे सामने रो कर और गिड़ गिड़ाकर क्षमा प्रार्थना नहीं की या मैंने कोई और ऐसी बहुत सी बातें नहीं कहीं जिनको मैं अपने स्वाभिमान के विरुद्ध समझता हूँ, और जिनको सदा सुनने के कारण जिनके तुम आदी हो गये हो। जब मैं अपने वचाव के लिये अपने मत का समर्थन कर रहा था तब मैंने मृत्यु के भय से कोई भी कातर बात नहीं कही, और अब भी मैंने अपने विचार को नहीं बदला है। जिस रीति से मैंने अपना वचाव किया और तुमने मुझे दण्ड दिया, उस प्रकार से मुझे मृत्यु स्वीकार है किन्तु मुझे उस रीति से काम करके जीना पसन्द नहीं है जिस रीति से तुम मुझसे काम करवाना चाहते हो। युद्ध में और मुकदमों में कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिनको, मैं क्या, कोई भी कर ले करना पसन्द नहीं करता। युद्ध में मैं तुम्हें इस बौका आ पड़ता है कि भागता हुआ मनुष्य से बड़े असमंजस यदि मैं अपने हथियार डाल दूँ और सोचने का आदी सामने-घुटना टेक कर अपने जीवन युक्त हूँ। यदि मैं धन में कम से कम मृत्यु से तो बच बड़ा धन जुमाने के लिये किसी भी प्रकार के नीच मेरी कुछ भी हाहिचके तो हर एक भय में वह मृत्यु के कोई ऐसा धन नहीं है। किन्तु मेरे मित्रों! मेरी समझ में मृत्यु की अपेक्षा 'बुराई' से वचना अधिक कठिन है, क्योंकि मृत्यु मनुष्य का पीछा धीरे धीरे करती है और 'बुराई' बहुत शीघ्रगामी होने के कारण मनुष्य का पीछा बहुत जल्द कर सकती है। और अब मुझे, जोकि वृद्ध और उस्त हूँ, धीमी चाल वाले ने (अर्थात् मृत्यु ने) पकड़

लिया है और मुझ पर अभिशाप लगाने वालों को, जोकि चतुर और चपल है, शीघ्रगामी अर्थात् 'बुराई' ने पकड़ लिया है। और अब मैं तुमसे दण्डित हो कर मृत्यु के पास जाता हूँ और वे अर्थात् मुझ पर अभिशाप लगाने वाले-सत्य द्वारा दण्डित हो कर 'बुराई' और 'दुष्टता' का दण्ड भोगने के लिये जा रहे हैं। और हम दोनों को यह दण्ड स्वीकार करना पड़ेगा। कदाचित् इनका होना उचित और योग्य था, और मेरी सम्मति से तो ये दण्ड भली भाँति और उचित रीति ही से बाँटे गये हैं।

एथेंसवासियो ! अब मैं तुम्हारे लिये, जिन्होंने मुझे दण्ड दिया है, कुछ भविष्यवाणी कहना चाहता हूँ। क्योंकि अब मैं मरने जा रहा हूँ और इसी समय मनुष्य में भविष्यवाणी कहने की सबसे अधिक शक्ति रहती है। और उन लोगों से, जिन्होंने मुझे मृत्युदण्ड दिया है, मैं यह भविष्य वचन कहता हूँ कि मेरे मरने के बाद ही तुम्हें उससे कहीं अधिक दण्ड मिलेगा जो तुमने मुझे दिया है। तुमने यह काम इसलिये किया है कि जिससे कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन की व्यवस्था पूछने वाला न रह जाय। किन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि इसका परिणाम ठीक उल्टा होगा। और भी अधिक लोग आ कर तुम पर जीवन का उत्तरदायित्व रखेंगे और तुमसे तुम्हारे जीवन का हाल पूछेंगे, तुम उन्हें नहीं जानते क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें रोक रखा था। वे तुम्हारे लिये बड़े कठिन गुरु बन जायेंगे क्योंकि वे उमर में तुमसे छोटे होंगे और इस कारण से तुम उन पर और भी अधिक नाराज़ होंगे। यदि तुम यह

सोचते हों कि लोगों को मार डालने से वे तुम्हारे दुष्ट जीवन के लिये तुम्हें फटकारना छोड़ देंगे, तो तुम बड़ी भूल में हो। छुटकारे का यह उपाय विलकुल असम्भव है और यह अच्छा भी नहीं है। यदि तुम फटकारों को बन्द करने के बदले अपना जीवन भर सक सच्चरित्र बनाने का उद्योग करो तो यह पहिले उपाय से कहीं अधिक अच्छा और सरल है। जिन लोगों ने मुझे दण्ड दिया है, उन लोगों से मेरी यही अन्तिम भविष्य वाणी है।

आप लोगो से, जिन्होंने मुझे छोड़ देने की वोट दी है, मैं इस विषय पर तब तक कुछ बात चीत करना चाहता हूँ जब तक अफसर काम में लगे हैं, और मैं उस स्थान पर नहीं जाता जहाँ कि वे मुझे ले जावेंगे। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ, आप न जायें। कोई कारण नहीं कि यदि हमें मौका मिले तो हम बात चीत न करें। मैं तुम्हे अपने मित्रों की भाँति यह बतलाना चाहता हूँ कि यह जो मेरे लिये हुआ है उसका क्या अर्थ है? मेरे विचारको! (मेरे लिये तुम्हें इस प्रकार ही सम्बोधन करना उचित है) मुझमें एक आश्चर्यजनक बात हो गयी है। वह दैवीवाणी, जिसके बारे में मैं कह चुका हूँ जीवन पर्यन्त मेरे साथ रही है और जब कभी मैं कोई न्यायविरुद्ध काम करने लगा हूँ, उसने मुझे बराबर टोंका है। और अब तुम स्वयं जान सक्ते हो कि मुझे क्या होगया है, अर्थात् मुझ पर वह बात आ पड़ी है जिसे तुम लोग सब से बड़ी विपत्ति समझते हो। किन्तु जब मैं आज सवेरे घर छोड़ने लगा तब मुझे दैवी वाणी ने मना नहीं किया और न तभी

मुझे रोका जब मैं इधर अदालत की ओर आने लगा था जब मैं अपना वक्तव्य कहने लगा । यद्यपि अन्य समय वह सदा मुझे किसी न किसी बात के कहने से रोका करती थी तथापि इस बार एक बार भी, न तो बोलने के लिये और न किसी काम करने के लिये ही उसने मुझे रोका । मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि इसका कारण मेरी समझ में क्या आता है । यह बात जो मुझ पर पड़ी है अवश्य ही मेरे लिये भली है । और हममें से जो यह समझते हैं कि मृत्यु एक विपत्ति है, बड़ी भूल में हैं । मेरे पास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । वह यह कि यदि मृत्यु एक बुराई होती तो मेरी चिरसहचरी दैवी वाणी मुझे ऐसा काम करने से अवश्य रोकती जिससे मुझे मृत्यु का सामना करना पड़ता ।

यदि हम दूसरे ढंग से देखें तो हम इस बात की पूरी आशा करते हैं कि हम मृत्यु को एक भली वस्तु ही पायेंगे । क्योंकि मृत्यु की अवस्था दो में से एक ही हो सकती है-या तो मृत व्यक्ति कि स्थिति ही नहीं रहती और वह विलकुल अचेतन हो जावे, और या साधारण मत के अनुसार यह अवस्था आत्मा का एक लोक से दूसरे लोक में जाना मात्र ही है । यदि मृत्यु केवल अचेतनता ही मात्र है और गम्भीर नींद के समान है, तो यह एक आश्चर्यजनक लाभ है । क्योंकि यदि किसी आदमी से यह पूछा जाय कि उसे किसी रात ऐसी भी गार्दी नींद आयी थी कि जिसमें उसने स्वप्न तक न देखे, और यदि उससे यह पूछा जाय कि उसे दिन पसन्द है या वह रात, तो उस व्यक्ति की तो बात ही

क्या, स्वयं फारस का बादशाह कह देगा उसे वही रात पसन्द है । यदि मृत्यु की अवस्था यही है तो कम से कम मैं तो उसे एक लाभ ही समझना हूँ । क्योंकि तब यह मालूम पड़ता है कि 'आकवत' (Eternity) या 'नित्यता' एक रात से अधिक नहीं है । किन्तु यदि मृत्यु दूसरे लोक की यात्रा हो, और यदि सर्वसाधारण का विश्वास सही हो, अर्थात् उस लोक में वे सब हैं जो मर चुके हैं, तो न्यायाधीशों ! इससे बढ़ कर आनन्द की और कौन बात हो सकती है । क्या वह यात्रा किसी को अग्राह्य होगी, कि जिसके समाप्त होने पर हम यहाँ के अपने आप को न्यायाधीश कहने वालों से बचकर सच्चे जजों के अर्थात् मिनोस, रेडामन्थस, ईकस और ट्रिप्टोलीमस आदि गन्धर्वों और अर्द्ध देवताओं के सामने जावे, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वे इस जीवन में सच्चे और न्यायशील थे ? या तुम आर्फियस, म्यूसियस, हिसियड और होमर से वातचीत करने का अवकाश पाने के लिये किस वस्तु को नहीं दे सके ? यदि यह सत्य है तो मैं कई बार मरने को तैयार हूँ । मुझे तो उन लोगों से मिल कर, अपना अनुभव मिलाने की बड़ी इच्छा होगी जिन्हें लोगों ने अन्याय से मार डाला है, उदाहरण के लिए पैलेमीडिस, टैलेमनका पुत्र एजक्स तथा अन्य, ऐसे ही लोग वहाँ मौजूद होंगे । मैं समझता हूँ कि यह कम आनन्द की बात न होगी । सब से बढ़ कर तो मुझे इस बात की प्रसन्नता होगी कि मुझे वहाँ भी यहाँ की भाँति उन लोगों से वात चीत करने और उनकी परीक्षा करने का, और यह जाँचने का मौका मिलेगा कि उनमें से कौन बुद्धिमान है

और कौन बुद्धिमान् न हो कर भी अपनेको बुद्धिमान् समझता है। न्यायाधीशो ! द्राय के विरुद्ध सेना के सेनापति उडीसस, सिसिफस तथा अन्य अगणित लोगों से वातचीत करने का मौका पाने के लिये हम क्या न करने को तैयार हैं ? उनके साथ रहना, उनसे वातचीत करना, उनको जाँचना कितना आनन्ददायक होगा ? सचमुच इसके लिये लोग वहाँ (फॉसी पर नहीं टॉग दिये जाते होंगे) मार नहीं डाले जाते होंगे । क्योंकि सार्वजनिक विश्वास के अनुसार और सुखों के साथ ही साथ वहाँ के लोग अमर भी हैं ।

न्यायाधीशो ! तुमको भी मृत्यु का सामना साहस के साथ करना चाहिये और इस बात का विश्वास करना चाहिये कि पुण्यात्मा व्यक्ति को, न तो यहाँ और न मृत्यु के बाद ही, कोई बुराई हो सकती है । देवता उसके भाग्य को भुला नहीं देते । (और) जो कुछ मुझ पर आज पड़ा है वह केवल अचानक ही नहीं होगया है । मुझे विश्वास है कि मेरे लिये इस समय मरना और भस्मट से छुटकारा पाना अच्छा था और यही कारण था कि जिससे दैवी वाणी ने मुझे उससे हटने को नहीं कहा । इसी कारण मैं अपने ऊपर अभिशाप लगाने वालों या मृत्युदण्डाब्जा देने वालों से विलकुल ही नाराज नहीं हूँ । किन्तु मुझपर अभियोग लाने और मुझे दण्ड देने में उनका यह उद्देश्य नहीं था । इतने के लिये अवश्य मुझे उन्हें उलाहना देना है ।

अब उनसे मुझे एक प्रार्थना करनी है और वह यह है कि जब मेरे पुत्र बड़े हो जायें तो आप उनके पास जायें

और यदि आपको यह मालूम पड़े कि वे भलाई या पुण्य की अपेक्षा धन या संसारी बातों की अधिक पर्वाह करते हैं तो मेरे भिन्नो ! आप उन्हें उसी तरह तंग करके दण्ड दे जिस प्रकार मैं आपको तंग किया करता था । और यदि वे कुछ भी न होने पर अपने को कुछ समझें तो आप उन्हें इसके लिये उसी प्रकार फटकारें जिस प्रकार मैं आपको फटकारता था अर्थात् यदि वे उस बात की पर्वाह न करें जिसकी पर्वाह उन्हें करनी चाहिये और अपने को तुच्छ होकर भी, बड़ा लगाते हों तो आप उन्हें खूब फटकारें । आप यह करेंगे तो मैं और मेरे पुत्र आपसे अपना पावना पा जायेंगे ।

किन्तु अब समय आ गया है और हम लोग यहाँ से विदा होंगे, आप जीने के लिये और मैं मरने के लिये । जीवन से मृत्यु अच्छी है, या मृत्यु से जीवन अच्छा है, यह केवल ईश्वर ही को मालूम है ।

क्रीटो ।

अथवा

नागरिक के कर्तव्य ।

[साकृटीज अपने कारागार में सो रहा है । क्रीटो बैठा है । प्रातःकाल का समय है । साकृटीज का जागना]

साकृटीज—क्रीटो ! इस समय तुम क्यों आये हो ? क्या अभी बहुत सवेर नहीं है ?

क्रीटो—हाँ, अभी बहुत सवेर है ।

साकृटीज—क्या समय होगा ?

क्रीटो—अभी दिन हो रहा है ।

साकृटीज—मुझे आश्चर्य है कि जेलर ने तुम्हे भीतर आने दिया ।

क्रीटो—मैं यहाँ बहुत आता हूँ इससे वह मुझे जान गया है, फिर साकृटीज ! मैंने उसका कुछ काम भी कर दिया है ।

साकृटीज—क्या यहाँ तुम बहुत देर से थे ?

क्रीटो—हाँ, कुछ देर से ।

साकृटीज—तब तुम चुप क्यों बैठे रहे । तुमने मुझे आते ही क्यों नहीं जगा लिया ?

क्रीटो—साकृटीज, मैं स्वयं चाहता हूँ कि मैं इतना दुखी और उन्निद्रित न रहूँ । किन्तु मैं यह देख कर आश्चर्य कर रहा था कि तुम किस प्रकार आनन्द से सो रहे थे । और मैंने जान वृक्ष कर तुम्हे नहीं जगाया; क्योंकि मैं तुम्हारे आराम में विक्षेप डालना नहीं

चाहता था । जीवन में बहुत बार मैंने यह सोचा था कि तुम प्रसन्नचित्त आदमी हो और अब तो इस बात को देख कर कि जो विपत्ति तुम पर पड़ी है उसे तुम प्रसन्नता के साथ सहन कर रहे हो, मेरा यह विश्वास अत्यन्त दृढ़ हो गया है ।

साकृटीज—क्रीटो ! इस उमर में मैं मरने के लिये दुःखी होऊँ ऐसा होना मेरे लिये असम्भव है ।

क्रीटो—दूसरे लोग भी इस अवस्था में ऐसी ही विपत्तियों द्वारा दब जाया करते हैं, किन्तु साकृटीज, उनकी अवस्था उन्हें अपने भाग्य के ऊपर रोने से नहीं बचा सकती ।

साकृटीज—हाँ, ऐसा होता है ! किन्तु यह तो बतलाओ आज इस समय तुम यहाँ क्यों आये हो ?

क्रीटो—साकृटीज ! मैं एक बड़ी बुरी खबर लेकर आया हूँ, ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हें वह दुःखदायी नहीं है, किन्तु तुम्हारे मित्रों को वह बड़ी बुरी और दुःखदायी दोनों है, और इतनी दुःखदायी किसी को भी नहीं है जितनी कि मुझे है ।

साकृटीज—क्रीटो, उसका अन्त अच्छा ही हो । यदि देवताओं की इच्छा यही करने की है तो ऐसा ही हो । किन्तु मेरा अनुमान है कि आज वह पोट यहाँ नहीं आ सक्ता ।

क्रीटो—तुम ऐसा क्यों अनुमान करते हो ?

साकृटीज—मैं तुमको बतलाता हूँ । मुझे उसके दूसरे दिन मरना है जिस दिन शि जहाज आवे । ऐसा ही है न ?

क्रीटो—अफसर कहते तो ऐसा ही है ।

साकृटीज—तब मेरा अनुमान है कि वह आज न आ कर कल आवैगा । आज रात में थोड़ी देर हुई मैंने एक स्वप्न देखा था । उसीसे मैंने यह अनुमान किया । तुम ने मुझे न जगाया सो अच्छा ही किया ।

क्रीटो—और यह स्वप्न क्या था ?

साकृटीज—स्वप्नमें मुझे एक सुन्दर और भव्य स्त्री दिखलाई पड़ी, वह सफेद कपड़े पहिने थी, और मेरे पास आ कर मुझे पुकार कर कहने लगी, अरे साकृटीज !

‘ दिवस तीसरे तू पहुँचैगा

पियया लोक जो है अभिराम ’

क्रीटो—यह कैसा आश्चर्यजनक स्वप्न है !

साकृटीज—किन्तु क्रीटो इसका अर्थ, कम से कम मुझे तो साफ दीख रहा है ।

क्रीटो—हाँ, सचमुच इसका अर्थ बहुत साफ़ मालूम पड़ता है । किन्तु मेरे भले साकृटीज, मैं तुमसे अन्तिम बार प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरी बात को सुनो और अपने को बचा लो । मुझे तुम्हारी मृत्यु कई एक विपत्तियों से बढ़कर होगी । मैं केवल एक बहुमूल्य मित्र ही न खो दूँगा जिस ऐसा मुझे फिर कभी न मिलेगा, किन्तु बहुत से आदमी जो हमारे और तुम्हारे सम्बन्ध से परिचित नहीं हैं, यह समझेंगे कि मैं तुम्हें बचा सका था, किन्तु मैंने तुम्हारे लिये कुछ रुपया खर्च करना गवारा न किया और मनुष्य के चरित्र में इससे अधिक और कौन लज्जाजनक बात हो सकती है कि वह अपने मित्र की अपेक्षा धन की अधिक पर्वाह करे ? संसार में कोई

भी इस बात का विश्वास न करेगा कि हम लोग तुम्हें बचाने के लिये उत्सुक थे, किन्तु स्वयं तुम्हींने भागना पसन्द नहीं किया ।

साकृटीज—किन्तु प्यारे क्रीटो ! हम संसार के लोगों की सम्मति की इतनी पर्वाह क्यों करें ? बुद्धिमान् व्यक्ति, जिसकी सम्मति का कुछ मूल्य हो सक्ता है, यही समझेगा कि हमने वैसा ही किया, जैसा हमें वास्तव में करना उचित था ।

क्रीटो—किन्तु साकृटीज, तुम देख रहे हो कि संसार की सम्मति को भी पर्वाह करना आवश्यक है । तुम्हारा दृष्टान्त यह प्रमाणित करता है कि यदि एक व्यक्ति पर सर्वसाधारण के सामने मिथ्या कलङ्क लगाया जाय, तो सर्वसाधारण उस व्यक्ति का कुछ ही नहीं किन्तु सब से बड़ा अपकार कर सके हैं ।

साकृटीज—क्रीटो, मेरी राय तो यह है कि अच्छा होता यदि सर्वसाधारण में मनुष्य को सबसे बड़ी हानि पहुँचाने की शक्ति होती । क्योंकि तब यदि सर्वसाधारण चाहते तो उसे सब से बड़ा लाभ भी पहुँचा सके । किन्तु असल बात तो यह है कि सर्वसाधारण में न तो हानि ही पहुँचाने की शक्ति है और न लाभ ही पहुँचाने की । वे किसी व्यक्ति को न तो भूख ही बना सके हैं और न बुद्धिमान् ही । वे केवल बेसमझे वूझे अचानक काम कर बैठा करते हैं ।

क्रीटो—अच्छा, यही सही ! किन्तु साकृटीज यह बतलाओ कि कहीं तुम मेरी या अपने अन्य मित्रों की चिन्ता तो नहीं कर रहे कि यदि भागते समय पकड़ लिये गये

तो जासूस हमें न फँसादे जिसके कारण हमें खर्च सहना पड़े अथवा यह हो सक्ता है सब जायदाद से हाथ धोना पड़े या और कोई दण्ड साथ ही साथ सहना पड़े ? यदि तुम्हारे हृदय में कोई ऐसा भय हो तो उसे निकाल दो । क्योंकि हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा और यदि तुम्हारे वचाने में आवश्यकता पड़े तो हम इनसे भी बड़ी विपत्तियों का सामना करने को तैयार हैं । इस कारण मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम मेरी बात मानने से इन्कार न करो ।

सावृर्गज—क्रीटो, मैं इस सम्बन्ध में तथा और भी दूसरी बातों के बारे में बड़ा चिन्तित हूँ ।

क्रीटो—तो इसके लिये फिक्र मत करो । ऐसे आदमियों की कमी नहीं है कि जो थोड़े से रुपये पाने पर तुम्हें कारागार से सही सलामत बाहर ले जाने को तैयार हैं । और फिर, तुम जानते हो कि, ये सूचना देनेवाले बड़े सस्ते में चुप किये जा सक्ते हैं और इस कारण इन पर अधिक रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है । मेरा धन तुम्हारी सेवा के लिये अर्पित है, और मैं समझता हूँ कि वह इस काम के लिये यथेष्ट है । और यदि तुम मेरा धन खर्च करने में हिचकते हो, तो तुम जानते हो कि एथेंस में ऐसे बहुत से विदेशी हैं जो तुम्हारे लिये धन खर्च करने को तैयार हैं । और उनमें से थीविस का सिमियस तो इसी काम के लिये यथेष्ट धन लाया है । तथा सीविस तथा और भी कितने ही लोग तैयार हैं । इसीलिये मैं तुमसे कहता हूँ कि इस भय के कारण तुम भागने से मत हिचको और

यह बात जो तुमने न्यायालय में कही थी कि यदि तुम एथेंस से बाहर जाओगे तो तुम ' किं कर्त्तव्य विमूढ़ ' हो जाओगे, तुम्हें भागने से न रोकें, क्योंकि ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ तुम जा सके हो और जहाँ लोग तुम्हारी खातिरदारी करेंगे । यदि तुम थिसली जाना पसन्द करो तो वहाँ भी मेरे मित्र हैं जो तुम्हारा आदर करेंगे और थिसली के लोगों की खिभलाहट से तुम्हें बचाते रहेंगे ।

और इसके सिवाय साकूटीज़ ! यदि तुम अपने जीवन को बचाने की शक्ति रखते हुए भी न बचाओ, तो तुम बड़ा पाप करोगे । तुम केवल अपने शत्रुओं की मनोकामना पूरी कर रहे हो, यह ठीक वही खेल है जो तुम्हारे नाश चाहने वाले खेलना चाहते हैं । और अधिक क्या कहूँ मुझे तो यह मालूम पड़ता है कि तुम अपने पुत्रों को भी त्याग रहे हो । यद्यपि तुम (भागने से) उन्हें पढ़ा लिखा सके हो; तथापि (न भागने से) तुम उनको उनके भाग्य पर छोड़े देते हो । बहुत सम्भव है कि उनकी वह दशा हो जो अनार्थों की दशा हुआ करती है ? किन्तु यदि तुम्हारी यह इच्छा नहीं है कि तुम अपने बच्चों को पालने और पढ़ाने की तकलीफ़ गवारा करो, तो तुम्हें वच्चे ही न पैदा करने चाहिये । मेरी समझ में तो तुम सरल रास्ते जाना पसन्द करते हो और वीरों और बुद्धिमानों के रास्ते से जाना नापसन्द करते हो, जैसा कि तुम्हें करना चाहिये ? क्योंकि तुम जीवन भर पुण्य के मूल्य की चर्चा करते रहे हो । मैं तो तुम्हारे लिये, और तुम्हारे मित्रों तथा स्वयं अपने लिये लज्जित

हूँ। लोग यही समझेंगे कि जो कुछ आदि से अन्त तक हुआ है—अर्थात् तुम्हारा न्यायालय में जाकर अभियोग में उपस्थित होना जब तुम्हारे लिये यह कुछ भी आवश्यक न था, अभियोग का इस प्रकार चलाया जाना, और सब से अन्त की यह मूर्खता,—सब हमारी (तुम्हारे मित्रों की) कादरता के कारण हुआ है। ऐसा समझा जायगा कि कादरता के कारण हम भय के सामने से खिसक गये, क्योंकि हमने तुम्हें नहीं बचाया, और तुम तब भी नहीं बचे जब तुम्हारा बचना सम्भव था, इसका कारण लोग यही लगावेंगे कि हमने तुम्हें कुछ भी सहायता नहीं दी। साकृतीज सावधानी से काम करो, वरन कही ये बात तुम्हारी या हमारी बुराई ही नहीं किन्तु अनादर का कारण न हो जाय। तब सोचो, या यों समझो कि सोचने का समय निकल गया है। हमको कमर कसना चाहिये। और केवल एक ही उपाय सम्भव है। आज ही रात को सब कुछ कर डालना चाहिये। यदि हम और देर करेंगे तो सब चौपट हो जायगा साकृतीज, मैं तुमसे विनय करता हूँ कि तुम मेरी बात को न टालो।

साकृतीज—मेरे प्यारे क्रीटो, यदि मुझे बचाने की तुम्हारी उत्सुकता उचित हो तो वह बहुमूल्य है। किन्तु यदि वह अनुचित हो, तो उसका बड़ा होना उसे और भी अधिक भयङ्कर बना देता है। हमें यह सोचना है कि जो तुम कहते हो वह हमें करना चाहिये या नहीं क्योंकि मैं अब भी वही हूँ अर्थात् मेरी प्रकृति पहिले भी यही थी कि मैं किसी की बात नहीं सुनता और उसी बात को सत्य मानता हूँ जो विचार करने पर बुद्धि में आ जाय। यह कोई कारण

नहीं है कि मैं अपने पहिले विचारों को छोड़ दूँ चूँकि मुझ पर यह विपत्ति आ पड़ी है। वे मुझे सदा की तरह अब भी सत्य मालूम पड़ते हैं और अब भी मैं उन्हें आदर की दृष्टि से देखता हूँ जिन्हें मैं पहिले आदरणीय समझता था और यदि हमारे पास इससे अच्छा और कोई उपाय इस के स्थान पूर्ति के लिये नहीं है, तो मैं कदापि तुम्हारी बात को न मानूँगा चाहे जनसमुदाय मुझे इस तरह नये नये डर दिखलावे जिस प्रकार जूजू या हौवा लड़कों को डर दिखलाते हैं, और चाहे मुझे नये नये जुर्मने, कैद या मृत्यु का दण्ड देने का भय दिखलावे। तब इस प्रश्न पर किस प्रकार उचित रीति से विचार हो सका है? क्या हम पहिले मनुष्यों की सम्मति सम्बन्धी बात पर पुनर्विचार करें, और यह प्रश्न करें कि हमने जो पहिले यह सिद्धान्त स्थिर किया था कि हमको चाहिये कि हम थोड़ी ही सम्मतियों पर ध्यान दें और दूसरों पर ध्यान न दें, यह ठीक है या नहीं? इस अभियोग के चलने, और दण्डाज्ञा सुनने के पहिले हम लोग जो यह बात कहा करते थे वह क्या ठीक न थी और क्या अब यह मालूम होगया है कि हम केवल तर्क के लिये उसे कहते थे, किन्तु वास्तव में वह खेल और वक्तावाद मात्र थी। क्रीटो, मैं तुम्हारी सहायता से इस बात को हल करने के लिये, और यह जानने के लिये कि मेरी वर्तमान स्थिति का इस पर कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ा, बड़ा उत्सुक हूँ और मैं इस बात की भी खोज करना चाहता हूँ कि हमें इस विषय को स्थगित कर देना चाहिये, या इसको मानना चाहिये। मुझे पूरा पूरा ख्याल है कि हममें से जिन लोगों ने गम्भीरता के साथ इस

विषय पर विचार किया था, वे सब सदा यही कहा करते थे जो अभी मैंने कहा है अर्थात् हमें केवल उन्हीं सम्मतियों पर ध्यान देना चाहिये जिन्हें लोग विचार पूर्वक प्रकाशित करते हैं और दूसरों पर नहीं। क्रीटो, तुम्हीं मुझे बतलाओ कि तुम्हारी समझ में वे ठीक थीं या नहीं ? तुम इस विषय पर दत्तचित्त हो विचार कर सक्ते हो, क्योंकि तुम्हें कल मरना नहीं पड़ेगा और इस कारण से तुम्हारे विचार में बाधा नहीं पड़ेगी। तो फिर सोचो। क्या तुम यह उचित नहीं समझते कि मनुष्यों की सब सम्मतियों की हमें पर्वाह नहीं करनी चाहिये, किन्तु केवल कुछ सम्मतियों की। तथा केवल कुछ मनुष्यों की सम्मति की पर्वाह करनी चाहिये न कि सब मनुष्यों की सम्मति की। तुम क्या सोचते हो ? क्या यह सच नहीं है ?

क्रीटो—यह ठीक है।

साकृद्यज्ञ—और हमको केवल भली सम्मतियों का आदर करना चाहिये और सारहीन सम्मतियों का आदर न करना चाहिये।

क्रीटो—हाँ।

साकृद्यज्ञ—किन्तु अच्छी सम्मतियों वे हैं जो बुद्धिमानों की हैं और सारहीन वे हैं जो मूर्खों की हैं ?

क्रीटो—वैशक।

साकृद्यज्ञ—और हम इस बारे में क्या कहा करते थे ? उस व्यक्ति को जो किसी शिक्षा में दत्तचित्त है, केवल एक शिक्षक या वैद्य की सम्मति ही ग्रहण करनी चाहिये या उसे सब लोगों की सम्मति, बड़ाई या बुराई का ध्यान रखना चाहिये ?

क्रीटो—वह केवल एक व्यक्ति (शिक्षक या वैद्य) की सम्मति पर ध्यान देता है ।

साकृतीयज्ञ—तो उसे इसी एक व्यक्ति की की हुई बुराई से डरना और इसी की की हुई बड़ाई से प्रसन्न होना चाहिये, न कि सब व्यक्तियों की बुराई या बड़ाई से भय खाना चाहिये ?

क्रीटो—ठीक है ।

साकृतीयज्ञ—उसे अपने गुरु की आज्ञानुसार कसरत करना, खाना, पीना चाहिये, या दूसरों की राय के अनुसार?

क्रीटो—गुरु की आज्ञानुसार ।

साकृतीयज्ञ—अच्छा । तो यदि वह इस एक व्यक्ति की की हुई बड़ाई या बुराई का ध्यान न कर के, बहुत से व्यक्तियों की बड़ाई पर, जो इस बारे में कुछ नहीं समझते, ध्यान दे तो क्या वह इसके लिये दुःख न भोगेगा ?

क्रीटो—वेशक, उसे इस भूल का फल मिलेगा ।

साकृतीयज्ञ—और उसे क्योंकर फल मिलेगा ? वह फल कैसा और कहाँ होगा ?

क्रीटो—निस्सन्देह उसका शरीर इसका फल भोगेगा । क्योंकि वही निकम्मा हो जायगा ?

साकृतीयज्ञ—तुम ठीक कहते हो । क्रीटो, क्या सब जगह यह नियम लागू नहीं है ? और इस कारण यदि सत्य और असत्य, आदर और निरादर, बुराई और भलाई का प्रश्न हो, जिस पर हम अब विचार कर रहे हैं । क्या हम बहुतसे लोगों की सम्मतियों की पर्वाह करें और उससे डरें, या हम उस एक व्यक्ति की सम्मति की पर्वाह करें जो सब

वात समझता हो (यदि ऐसा व्यक्ति मिल जाय) और या केवल उसीके सन्मुख अधिक लज्जा और भय पावें ? क्योंकि यदि हम उसकी बात को न मानेंगे तो हम शरीर के उस अङ्ग या अवयव को बिगाड़ या नष्ट कर देंगे जो उचित रीति से बढ़ता है और अनुचितरूप से निकम्मा हो जाता है । या यह बात असत्य है ?

क्रीटो—नहीं । साकृटीज, मैं तुमसे सहमत हूँ ।

साकृटीज—अब यदि उन लोगों की बातें मानने से (जो इस विषय में कुछ नहीं समझते) हमारा वह अङ्ग बिगाड़ जाय जो स्वास्थ्य से उन्नति करता और रोग से निकम्मा हो जाता है, तो क्या ऐसी दशा में जीवन धारण करने योग्य है ? वही अवयव शरीर है । क्या ऐसा वास्तव में नहीं है ।

क्रीटो—हाँ ।

साकृटीज—क्या जीवन धारण करने योग्य है यदि शरीर निकम्मा हो और बुरी दशा में हो ?

क्रीटो—नहीं, कदापि नहीं ।

साकृटीज—तो क्या जीवन धारण करने योग्य है यदि हमारा वह भाग जो भलाई से सुधरता और बुराई से निकम्मा होता है, बिगाड़ गया हो ? अथवा हम उस भाग को, वह चाहें कुछ ही क्यों न हो, जिसका सम्बन्ध भलाई और बुराई से है, शरीर के और अङ्गों की अपेक्षा कम महत्त्व का समझते हैं ?

क्रीटो—नहीं, कदापि नहीं ?

साकृटीज—तो क्या हम उसे अधिक महत्त्व का समझें ?

क्रीटो—अवश्य, वह कहीं अधिक मूल्यवान् है ।

साकृटीज—तब मेरे प्यारे मित्र, हमें यह न चाहिये कि बहुत लोगों की सम्मति पर जायें या उस पर ध्यान दें। हमें उस एक व्यक्ति की सम्मति का, जो उचित और अनुचित से परिचित है, ध्यान रखना चाहिये और इस बात का कि स्वयं सत्य हमारे विषय में क्या कहैगा। अतएव यदि तुम इस प्रकार इस विषय को आरम्भ करो कि औचित्य या आदर तथा इनके विरुद्ध विषयों में हम जनसमुदाय की सम्मति पर ध्यान दिया करें, तो तुम्हारी बड़ी भूल होगी। किन्तु, यह कहा जा सकता है कि जनसमुदाय हमारे प्राण हरण कर सकता है।

क्रीटो—हाँ, यह विल्कुल सत्य है। हाँ, साकृटीज यह भले ही कहा जा सकता है।

साकृटीज—ठीक है। किन्तु मेरे प्यारे मित्र, मेरी मति के अनुसार तो यह मालूम पड़ता है कि जो नतीजा हमने पहिले निकाला था, वही अब भी वैसा ही है, जैसा कि पहिले था। अब यह सोचो कि हम अब भी यह मानते हैं कि नहीं कि हमें सब से अधिक मूल्य, जीने पर नहीं, किन्तु भलाई के साथ जीने पर लगाना चाहिये ?

क्रीटो—हाँ, हम मानते हैं।

साकृटीज—और भलाई से जीना, सम्मान के साथ जीना, और उचित रीति से जीना, एक ही बात है। क्या हम इसे मानते हैं ?

क्रीटो—मानते हैं।

साकृटीज—तो इन बातों को मानते हुए, हमें इस बात पर विचार करना है कि एथेंसवासियों की आज्ञा के बिना मुझे कैदखाने से भाग जाना उचित है या नहीं। यदि हमारे

विचार से यह मालूम पड़े कि भागना उचित है, तो हम भागने का उद्योग करेंगे, अन्यथा, इस बात की ज़िद ही छोड़ देंगे। मुझे भय है कि तुम जो कुछ खर्च, मेरी कीर्ति और मेरे लड़कों के पालन के सम्बन्ध में कह रहे हो वह केवल उन बहुत से लोगों के विचार हैं, जो लोगों को बड़ी लापवाही से मार डालते हैं, और यदि उनके बस में होता तो उसी लापवाही से उन्हें फिर जिला भी देते। किन्तु विचार, जो हमारा पथ-प्रदर्शक है, बतलाता है कि हमें इस बात के सिवाय और किसी भी बात को नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम उन लोगों को धन और धन्यवाद दें जो हमारे भागने में सहायक हो और हम स्वयं भागने में भाग लें, तो क्या यह उचित होगा? या यदि हम यह करें तो क्या यह अनुचित न होगा? और यदि हमें यह समझ पड़े कि भागना अनुचित है, तो हमें मृत्यु या और किसी भी बुराई की पर्वाह न करनी चाहिये यदि वह हमारे ऊपर यहाँ चुपचाप बैठने से आवे। किन्तु केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमसे अनुचित काम न हो जाय।

कीटो—मैं समझता हूँ कि साकृटीज़, तुम यथार्थ कहते हो, किन्तु हम क्या करें?

साकृटीज़—अब हम दोनों इस बात पर विचार करें और यदि महाशय, आप मेरी किसी भी बात का खण्डन कर सकें, तो करें, मैं उसे मान लूँगा। किन्तु यदि तुम मेरा खण्डन न कर सके, तो फिर आगे इसे मत कहना कि मैं एथेंसवासियों की सम्मति के बिना ही यहाँ से भाग जाऊँ। मैं तुम्हारी सम्मति के अनुसार काम करने

को उत्सुक हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि तुम समझ लो कि मैं भूल में हूँ। किन्तु यह बतलाओ कि जिस सिद्धान्त को मान कर हम आगे बढ़ते हैं, वह तुम मानते हो या नहीं और मेरे प्रश्नों का उत्तर अपने भरसक देते जाओ।

क्रीटो—मैं भरसक उद्योग करूँगा।

साक्यूज—क्या हमें जान बूझ कर कभी भी बुराई न करनी चाहिये, या हम बाज़ समय बुराई कर सकते हैं और बाज़ समय नहीं कर सकते? या जैसा कि हम पहिले कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि क्या बुराई करना किसी भी समय में भला या आदरजनक नहीं है? क्या हम पुराने सिद्धान्त इन थोड़े दिनों में भूल गये हैं? क्रीटो, यद्यपि हम वृद्ध पुरुष थे, तथापि जब हम गम्भीरता के साथ बातचीत करते थे तब क्या यही नहीं मालूम देता था कि हम केवल बच्चे ही हैं? या जो हम विश्वासपूर्वक कहते थे वह सत्य नहीं था। चाहै संसार उसे माने या न माने? क्या बुराई करना, बुराई करने वाले के लिये लज्जाजनक और अनुचित नहीं है, चाहै सत्य के लिये हमें मृत्यु से भारी या मृत्यु से हलका दण्ड भोगना पड़े? क्या हम अब भी इसे मानते हैं?

क्रीटो—हाँ, मानते हैं?

साक्यूज—तब हमें किसी भी हालत में कुछ भी बुराई न करनी चाहिये?

क्रीटो—कदापि नहीं।

साक्यूज—हमें क्या केवल बुराई न करनी चाहिये अथवा क्या हम बुराई के बदले बुराई कर सकते हैं, जैसा कि संसार कहता है?

क्रीटो—हर्गिज नहीं ।

साकृद्यज्ञ—अच्छा तो क्रीटो, हमें क्या किसी को हानि पहुँचानी चाहिये ?

क्रीटो—साकृद्यज्ञ, मेरी समझ में ऐसा न करना चाहिये ।

साकृद्यज्ञ—और क्या यह उचित है जैसा कि संसार समझता है, कि हानि के बदले हानि पहुँचाना चाहिये, या यह अनुचित है ?

क्रीटो—यह कदापि उचित नहीं है ।

साकृद्यज्ञ—क्योंकि एक व्यक्ति के साथ बुराई करना और उसे हानि पहुँचाना एक ही बात है । क्या इनमें कोई भेद है ?

क्रीटो—नहीं, कोई भेद नहीं है ।

साकृद्यज्ञ—तो हमें किसी भी मनुष्य के साथ बुराई के बदले बुराई न करनी चाहिये, और हानि के बदले हानि न पहुँचानी चाहिये, हमने उससे चाहे जितना दुःख क्यों न पाया हो ? और क्रीटो, इसके मानने में अपने तात्पर्य से अधिक न मानना । क्योंकि मुझे मालूम है कि इस सिद्धान्त को मानने वालों की संख्या सदा बहुत कम रही है और भविष्य में भी बहुत कम रहैगी । और वे जो इसे मानते हैं और वे जो इसे नहीं मानते, दोनों एक ही तर्क को ले कर विवाद नहीं कर सकते । वे एक दूसरे के विश्वास को घृणा की दृष्टि से देखते हैं । इस कारण इस पर खूब सावधानी से विचार करो कि तुम मेरे सिद्धान्त को मानते हो या नहीं ? तो अब क्या हम इस सिद्धान्त को मान कर आगे बढ़ें कि न तो किसी के साथ बुराई ही करना अच्छा है और न बुराई के बदले बुराई

ही करना उचित है, या किसी भी व्यक्ति से बुराई का बदला लेना ही अच्छा है ? या तुम मेरे सिद्धान्त को नहीं मानते और उसके विरुद्ध रहना चाहते हो ? मैं स्वयं इस सिद्धान्त को बहुत दिनों से मानता आया हूँ और अब भी इस सिद्धान्त में मेरा विश्वास है। किन्तु यदि किसी भी प्रकार तुम विरुद्ध हो तो समझाओ कि किस प्रकार तुम सहमत नहीं हो। यदि तुम मेरे साथ सहमत हो तो मेरे अगले तर्क को सुनो।

क्रीटो—हाँ, मैं तुमसे सहमत हूँ। आगे चलो।

साकृटीज—तो मेरा दूसरा तर्क या दूसरा प्रश्न यह होगा कि मनुष्य को अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना चाहिये या नहीं या वह उससे हट भी सकता है ?

क्रीटो—उसे अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना चाहिये।

साकृटीज—तब सोचो। यदि मैं राज्य की सम्मति के बिना भाग जाऊँ तो मैं उन्हें सबसे अधिक हानि पहुँचाऊँगा या नहीं, जिनको मुझे ज़रा भी हानि न पहुँचानी चाहिये ? मैं अपने प्रतिज्ञा-बन्धन में बद्ध रहूँगा या नहीं ?

क्रीटो—साकृटीज, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा।

साकृटीज—इस पर इस रीति से विचार करो। मान लो जिस समय मैं भागने की तैयारी कर रहा हूँ (क्योंकि मेरे यहाँ से बचने के लिये यही शब्द उपयुक्त है) उस समय (भूतिमान्) नियम और राष्ट्रतन्त्र आकर मेरे सामने कहने लगे—‘साकृटीज, बतलाओ तुम्हारी इच्छा क्या करने की है ? भागने से, इसके सिवाय तुम्हारा और क्या तात्पर्य हो सकता है कि तुम हमारा (नियम और

नगर का) नाश करो । क्या तुम समझते हो कि कोई भी राज्य, जिसमें कानून की आज्ञा का पालन नहीं किया जाता और जिसमें साधारण व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लङ्घन करते हैं, जीवित रह सका है और नष्ट न होगा ? ' क्रीटो, हम इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे । सब कोई और विशेष कर वक्ता लोग, न्याय के वचाव में बहुत कुछ कह सकते हैं जो अपराधियों के ढगड़ को सर्वोच्च रखता है । तब क्या मैं यह कहूँगा कि ' राज्य ने मुझे हानि पहुँचायी है, उसने मेरा विचार अन्यायपूर्वक किया है ? '

क्रीटो—अवश्य हम यही कहेंगे ।

साकृटीज—और मान लो कि ' न्याय ' यह उत्तर देने लगे—' क्या हमारी तुम्हारी यही प्रतिज्ञा थी (क़रार था) ? या यह कि तुम उस आज्ञा को मान लोगे जो राज्य तुम्हें सुनावेगा ? ' और यदि हम उसके वचन पर आश्चर्य करने लगें, तो कदाचित् वह कहैगा कि ' साकृटीज, हमारे शब्दों पर आश्चर्य मत करो, वरन् हमारे प्रश्न का उत्तर दो । तुम स्वयं प्रश्न करने और उनके उत्तर देने के आदी हो । तुम्हें हमारे और नगर के विरुद्ध कौन सी शिकायत है, जो तुम हमारा नाश करना चाहते हो ? क्या हम तुम्हारे जन्मदाता नहीं हैं ? हमारे ही द्वारा तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को पाया और तुम्हें पैदा किया । हमें बतलाओ कि क्या तुम्हें विवाह के क़ानून में कोई बात शिकायत करने के योग्य मालूम पड़ती है ? ' तब मैं कहूँगा कि ' इनके बारे में मुझे कुछ शिकायत नहीं है । ' तब वे कहेंगे—' क्या तुम्हें उन नियमों के विरुद्ध कुछ कहना है जिनके द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उनका पालन

किया जाता है, और जिनके अनुसार स्वयं तुमने शिक्षा पायी है, क्या हमने तुम्हारे पिता से तुम्हें संगीत और मल्ल-विद्या की शिक्षा दिलवा कर अच्छा नहीं किया ?' मैं कहूँगा, 'हाँ तुमने अच्छा किया' तब वे कहेंगे कि 'अच्छा, जब हमारे ही द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ, हमारे ही द्वारा तुम्हारा पालन पोषण हुआ, हमारे ही द्वारा तुमने शिक्षा पायी, तब पहिले यह बतलाओ कि तुम इस बात से कैसे इन्कार कर सके हो कि तुम हमारे पुत्र और दास नहीं हो, जैसे कि तुम्हारे पूर्वपुरुष थे ? और यदि तुम समझते हो कि तुम हमारे दास और पुत्र हो तो फिर तुम्हारे अधिकार हमारे अधिकारों के बराबर कैसे हो सके हैं ? क्या तुम समझते हो कि तुम्हें हमारे विरुद्ध बदले में कुछ करने का ज़रा भी अधिकार है, यदि हम तुम्हारे विरुद्ध कुछ करें ? तुम्हारे और तुम्हारे पिता के एक ही स्वत्व नहीं हो सके और यदि तुम दास होते तो तुम्हारे और तुम्हारे स्वामी के स्वत्वों में भी भेद होता । यदि वे तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करें तो तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम उनके विरुद्ध कुछ करो, यदि वे तुम्हें भिड़कें तो तुम्हारा अधिकार उन्हें उत्तर देने का नहीं है, यदि वे तुम्हें मारे तो तुम उन्हें पलट्टे में मार नहीं सके तथा और किसी प्रकार भी तुम उन्हें हानि के बदले हानि नहीं पहुँचा सके । क्या तुम समझते हो कि तुम्हें अपने देश और क़ानून के विरुद्ध खड़े होने का अधिकार है ? यदि हम तुम्हें नष्ट करने का उद्योग करें, क्योंकि हम ऐसा करना कल्याणकर समझते हैं, तो क्या तुम, जो सत्य और पुण्य की इतनी डींग होंकते हो, अपने देश और उसके क़ानून को नष्ट करने का उद्योग

करोगे और कहोगे कि ऐसा करना नियम सङ्गत है ? अथवा तुम इतने अधिक बुद्धिमान् होगये हो कि तुम इस बात को नहीं देख सक्ते कि तुम्हारा देश, तुम्हारे माता पिता तथा तुम्हारे पूर्वजों से कहीं अधिक अच्छा, अधिक आदरणीय, कहीं अधिक पवित्र और कहीं अधिक पावन है और यह कि सारे देवता और समझदार आदमी उसको कहीं अधिक पूज्य समझते हैं । तथा यह कि तुम्हारा यह परम कर्तव्य है कि तुम उसका आदर करो, उसकी आज्ञा मानो और उसके सामने अपने पिता की भी अपेक्षा अधिक विनीत भाव से जाओ जब वह तुमसे अप्रसन्न है । तुम या तो उसकी आज्ञा पालन करो और या उससे क्षमा प्रार्थना करो । यह तुम्हारा कर्तव्य है कि यदि वह तुम्हें कारागार भेजै अथवा तुम्हें कोड़े लगवावे तो उसे तुम चुपचाप सहते जाओ, अथवा यदि वह तुम्हें युद्ध में लड़ने या घायल होने के लिये भेजै तो चुपचाप उनकी आज्ञा का पालन करो । तुमको न तो हताश होना चाहिये, न हटना चाहिये और न भागना चाहिये । लड़ाई में, न्यायालय में और प्रत्येक जगह तुम्हें या तो अपने देश या नगर की आज्ञा का पालन करना चाहिये और या उन्हें इस बात को समझा देना चाहिये कि उनकी आज्ञा न्यायसङ्गत नहीं है । किन्तु अपने माता पिता के विरुद्ध खड़े होना ईश्वरी नियम के विरुद्ध है तथा अपने देश के विरुद्ध खड़ा होना तो और भी अधिक बुरा है । क्रीटो, हम इसका क्या उत्तर देंगे ? क्या हम कहेंगे कि नियम सच कहते हैं ?

क्रीटो—मैं समझता हूँ वे यथार्थ ही कहते हैं ।

साकृटीज़—तब कदाचित् वे फिर कहेंगे कि ' साकृटीज़,

फिर सोचो, यदि हमारा यह कहना सत्य है कि अपने भागने के उद्योग करने से तुम हमें नष्ट करने का उद्योग कर रहे हो तो हमने तुम्हें संसार में जन्म दिया, हमने तुम्हें पाला, हमने तुम्हें शिक्षा दी, हमने तुम्हें तथा प्रत्येक नागरिक को, अपने भरसक प्रत्येक अच्छी वस्तु का हिस्सा दिया, तब भी हम इस बात की घोषणा करते आये हैं कि जो व्यक्ति हमसे (क़ानून से) या एथेंस से असन्तुष्ट हो वह अपना सामान ले कर जहाँ चाहे वहाँ चला जाय । हम यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं, जो इसे पसन्द करता है और जब वह बालिग़ हो जाता है और जब वह इस नगर के शासन को और हमें समझने लगता है । हममें से कोई भी उस व्यक्ति को, जो इस नगर से वा हमसे अप्रसन्न है, कहीं जाने को नहीं रोकता, चाहे वह किसी एथेंस के उपनिवेश को जाय या किसी दूसरे देश को जाय । किन्तु हम कहते हैं कि तुम सब लोग जो यहाँ रहने हो, और जो इस नगर की शासनप्रणाली और न्यायप्रणाली को देखते हो, केवल यहाँ रहने ही भर से अपने को इस प्रतिज्ञा में बद्ध कर लेते हो कि तुम हमारी आज्ञा को मानोगे । और हम यह कहते हैं कि जो हमारी आज्ञा भङ्ग करता है वह तिगुना दोष करता है । वह हमारी—अपने जन्मदाता की आज्ञा भंग करता है, वह हमारी—अपने पालने वाले की आज्ञा भंग करता है और वह हमें बिना यह समझाये कि हम भूल में हैं, पहिले हमारी आज्ञा मानने की प्रतिज्ञा करके भी, हमारी आज्ञा का उल्लङ्घन करता है । तौ भी हम उससे कड़ाई के साथ आज्ञा पालन करने को नहीं कहते । हम उसे स्वयं दण्ड चुनने को कहते हैं । हमने उसे इस

बात का समय दिया कि या तो वह हमें समझा दे कि हम भूल में हैं और या हमारी आज्ञा का पालन करे, किन्तु वह इनमें से एक भी नहीं करता ।

‘साकृटीज्ञ, यदि तुम अपनी इच्छा पूरी करोगे, तो और एथेंसवासियों की अपेक्षा तुम अपने को इन अभिशापों का कहीं अधिक भागी बनाओगे, और यदि मैं पूछूंगा कि यह क्यों, तब वे कहेंगे—और उचित ही कहेंगे—कि मैंने अपने को और एथेंसवासियों की अपेक्षा उनके साथ कहीं अधिक प्रतिज्ञाबद्ध कर लिया है । वे कहेंगे—‘साकृटीज्ञ, हमारे पास इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि तुम हमसे और हमारे नगर से सन्तुष्ट थे । यदि तुम अन्य एथेंसवासियों की अपेक्षा हमसे और नगर से अधिक सन्तुष्ट न होते, तो तुम हमारे नगर में अन्य एथेंसवासियों की अपेक्षा कभी भी अधिक न रहते । तुम एथेंस से बाहर एक बार इस्मियन गेम्स को छोड़ कर और कभी तमाशा देखने तक नहीं गये, तथा लड़ाई के समय को छोड़ कर तुम और कहीं भी नहीं गये । तुमने दूसरे लोगों की तरह कभी भी यात्रा नहीं की । तुममें दूसरे नगर या दूसरे कानून देखने की तनिक भी इच्छा नहीं थी । तुम हमारे नगर और हमसे सन्तुष्ट थे । तुम हमें और हमारे द्वारा शासित होना इतना अच्छा समझते थे, तथा तुमने हमें इतना सुहावना समझा कि तुमने इस नगर में बच्चे पैदा किये । इसके सिवाय यदि तुम चाहते तो अपने अभियोग के समय तुम देशनिर्वासन को पसन्द कर सकते थे । इस समय जो बात तुम राज्य से चुरा कर कर रहे हो, उस समय तुम राज्य की सम्मति से कर सकते थे । किन्तु, उस

समय तुमने मरने ही में अपनी शान समझी । तुमने कहा कि तुम देशनिर्वासन की अपेक्षा मृत्यु को अच्छा समझते हो । और अब तुम्हें इन शब्दों को कहने के लिये लज्जा नहीं आती । तुम हमारा (क़ानून का) आदर नहीं करते क्योंकि तुम हमें नष्ट करने का उद्योग कर रहे हो । तुम ठीक एक हतभाग्य क्रीत दास की भाँति काम कर रहे हो अर्थात् अहदनामे के विरुद्ध, अपनी सरकार की आज्ञा के बिना ही, भाग जाने का उद्योग कर रहे हो । इस कारण पहिले इस प्रश्न का उत्तर दो । हम जो यह कहते हैं कि तुमने केवल वचनों ही से नहीं, किन्तु अपने वर्ताव से भी हमारे शासन में रहने की प्रतिज्ञा कर ली है वह सत्य है या नहीं ? क्रीटो, हम इसका क्या उत्तर देंगे ? क्या हम इस कथन की सत्यता को न मानेंगे ?

क्रीटो—हमे तो साकृटीज़, यह मानना पड़ेगा ।

साकृटीज़—तब वे कहेंगे— ‘ क्या तुम हमारे साथ किये अपने अहदनामे को नहीं तोड़ रहे ? वह अहदनामा तुमसे बलपूर्वक या धोखे से नहीं कराया गया था, तुमने उसे जल्दी में नहीं किया था । तुम्हारे पास सत्तर वर्ष का समय था जिसमें यदि तुम असन्तुष्ट होते या यदि तुम्हें अहदनामा कठोर जान पड़ता, तो तुम यहाँ से जा सकते थे । यद्यपि तुम यह कहा करते थे कि लैसीडीमन और क्रीट सुशासित हैं तौ भी तुमने न तो वहाँ ही जाना पसन्द किया और न हैलिनज़ि या वर्बरो के राज्यों ही में । तुम एथेंस के बाहर अन्धों और लँगड़े लूलों से भी कम जाया करते थे । अतएव साफ़ साफ़ ज़ाहिर है कि तुम अन्य एथेंसवासियों की अपेक्षा इस नगर से और

हमसे, जो इस नगर के नियम (कानून) हैं कहीं अधिक सन्तुष्ट थे, क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक ऐसे नगर से सन्तुष्ट रहे जिसमें नियम (कानून) नहीं है ? और क्या अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार काम न करोगे ? यदि तुम हमारी सम्मति मानोगे तो तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ही कार्य करोगे और एथेंस से भाग कर अपने को हास्यास्पद वस्तु न बनाओगे ।

‘क्योंकि सोचो । इस तरह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने से तुम अपना, या अपने मित्रों और परिवार वालों का क्या उपकार करोगे ? यह विल्कुल निश्चित है कि वे कम से कम स्वयं देशनिकाले, नागरिक स्वत्वों के छिनने और सम्पत्ति अपहरण के भय में रहेंगे । तुम स्वयं पास की किसी भी रियासत में, उदाहरण के लिये थीबिस या मैगारा में जा सके हो क्योंकि ये दोनों ही सुशासित हैं । किन्तु साकृटीज़, तुम इन राष्ट्रतन्त्रों में शत्रु की तरह पहुँचोगे । और उन राष्ट्रतन्त्रों का प्रत्येक हितैषी तुम्हारी तरफ़ कटाक्ष से देखेगा और तुम्हें नियम (कानून) का भंग करने वाला समझेगा । तुम जजों की राय को प्रमाण-पूर्वक साबित कर दोगे और यह मालूम पड़ने लगेगा कि उनकी आज्ञा न्यायसंगत थी । क्योंकि वह व्यक्ति जो कानून के विरुद्ध काम कर सकता है, नवयुवकों और बेसमझ के व्यक्तियों को भी बिगाड़ सकता है । तब क्या तुम सुशासित राज्य और सभ्य पुरुषों से दूर रहोगे ? या ऐसे व्यक्तियों के साथ में रहोगे और उनके साथ निर्लज्जता के साथ किस विषय पर साकृटीज़ तुम बातचीत करोगे ? उन्हीं विषयों पर जिन पर तुम यहाँ बातचीत

किया करते हो ? क्या तुम उनसे कहोगे कि पुण्य, न्याय, संस्था और कानून मनुष्य के सब से अधिक मूल्यवान् पदार्थ हैं । क्या तुम यह नहीं समझते कि ऐसी वस्तु साकृद्गोत्र के लिये निर्लज्जता की बात होगी ? तुमको ऐसा ही सोचना चाहिये । किन्तु तुम इन स्थानों को छोड़ दोगे, और क्रीटो के भित्री के पास थिसली में जाओगे । क्योंकि वहाँ सबसे अधिक अराजकता और पेयाशी है । सम्भवतः वे तुम्हारी जेल से भागने की हँसी दिलाने वाली कथा को प्रसन्नतापूर्वक सुनैंगे कि तुम कैसे किसान के वस्त्रों को पहिन कर और अपना रूप बदल कर भागे थे क्योंकि भागने के समय ऐसे ही रूप धारण कर लिये जाते हैं । किन्तु क्या तुमसे यह कहने वाला तुम्हें कोई न मिलेगा कि तुम्हें कदाचित् कुछ ही समय और जीना है और इस थोड़े से जीवन के लिये तुम कैसे इतने लालची हो गये कि तुमने संसार के सबसे ऊँचे नियम को भंग किया ? यदि तुम उन्हें अप्रसन्न न करोगे तो तुमसे कदाचित् यह कोई भी न पूँछेगा । किन्तु यदि तुम उन्हें अप्रसन्न करोगे तो उनसे तुम ऐसी बहुत सी बातें सुनोगे जो तुम्हें लज्जित कर देंगी । तुम अपना जीवन सब मनुष्यों के दास और खुशामदी बन कर बिताओगे । थिसली में तुम सिवाय मौज उड़ाने के और क्या करोगे ? ऐसा मालूम पड़ेगा कि तुमने थिसली की केवल इसी लिये यात्रा की है कि वहाँ मौज उड़ावें । तब पुण्य और न्याय के बारे में तुम्हारा पुराना कथन क्या होगा ? किन्तु तुम अपने वस्त्रों के लिये जीवित रहना चाहते हो ? तुम उनका पालन और उनको शिक्षित बनाना

चाहते हो ? यह क्या ? क्या तुम उन्हें थिसली ले जाओगे और वहाँ उनके पालन पोषण और शिक्षा का प्रबन्ध करोगे ? क्या तुम उन्हें अपने देश के प्रति अनजान बना दोगे जिससे यह लाभ तुम उन्हें भी दे सको ? या यदि तुम उन्हें एथेंस में छोड़ जाओ तो क्या तुम्हारे जीवित रहने से, चाहे तुम उनके साथ न रहो, उनकी शिक्षा, तुम्हारे मरने के बाद की अपेक्षा अच्छी होगी ? हाँ, तुम्हारे मित्र उनकी खबरदारी रखेंगे । क्या तुम्हारे मित्र तब तुम्हारे पुत्रों की खबरदारी अधिक करेंगे जब तुम थिसली की यात्रा करोगे और तब उनकी खबरदारी न करेंगे जब तुम हैडिस (Hades) की यात्रा करोगे ? तुमको यह न सोचना चाहिये कि कम से कम वे लोग जो अपने को तुम्हारा मित्र बतलाते हैं (ऐसी अवस्था में) किसी काम के हैं ।

‘नहीं, साकृटीज़, हमारी जिसने तुम्हारा पालन किया है, सम्मति मानो । न्याय के सामने, न तो जीवन का, न वच्चों का और न किसी दूसरी वस्तु का ध्यान करो जिससे जब तुम दूसरे लोक में जाओ तब वहाँ न्याय करने वालों के सामने अपना समर्थन कर सको - । साफ़ ज़ाहिर है कि यदि तुम यह काम करोगे तो न तो तुम्हारा कोई मित्र ही इस जीवन में अधिक सुखी, अधिक पवित्र या अधिक न्यायी होगा और न इस जीवन के बाद तुम्हीं अधिक सुखी होगे । इस समय (यदि मरना स्वीकार करोगे तो) तुम हमसे (क़ानून से) नहीं, किन्तु मनुष्य द्वारा हानि पाओगे । किन्तु यदि तुम बुराई के बदले बुराई करो, हानि के बदले हानि पहुँचाओ अपनी प्रतिज्ञा का तोड़ो, और उन्हें जिन्हें तुम्हें कभी हानि न पहुँचानी

चाहिये अर्थात् स्वयं अपने को, अपने मित्रों को अपने देश को और हमें अर्थात् नियमों को हानि पहुँचाओ और भाग जाओ तो जब तक तुम जीते रहोगे तब तक हम तुमसे नाराज़ रहेंगे और मरने के बाद हमारे हैडिस (Hades) वाले भाई तुम्हारा स्वागत न करेंगे । क्योंकि वे जान लेंगे कि पृथ्वी पर तुमने भर सक हमें नष्ट करने का उद्योग किया था । इस कारण हमारी बात मानो और क्रीटो की बातों में मत आओ ? ’

प्यारे क्रीटो, अच्छी तरह समझ रखो कि जिस प्रकार सिविल देवी के भक्त अपनी उन्मत्तावस्था में, बांसुरी के स्वरों में भविष्य सुन लिया करते हैं उसी प्रकार मैं इन बातों को सुन रहा हूँ और ये शब्द मेरे कानों में इतनी जोर से गूँज रहे हैं कि इनके कारण और कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ते । मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसके विरुद्ध कुछ कहोगे तो वह केवल व्यर्थ होगा । तो भी यदि तुम समझते हो कि तुम्हें सफलता होगी तो कहते चलो ।

क्रीटो—साकृटीज़, मैं इससे अधिक नहीं कह सका ।

साकृटीज़—तो क्रीटो, ऐसा ही होने दो, और यह देख कर कि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है, मुझे मेरे कथन के अनुसार ही करने दो ।

फ्रीडो

वा

आत्मा का अमरत्व ।

[दो दृश्य—प्रथम दृश्य फिलिअस में, दूसरा दृश्य साकृटीज के कारागार में ।]

प्रथम दृश्य ।

ऐकीक्रीटिस और फ्रीडो ।

ऐकीक्रीटिस—फ्रीडो, उस दिन क्या तुम स्वयं साकृटीज के साथ थे जिस दिन उन्होंने कारागार में विप पिया था, या तुमने यह कथा किसी दूसरे से सुनी थी ?

फ्रीडो—ऐकीक्रीटिस, मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था ।

ऐकीक्रीटिस—तो हमारे गुरु ने मरने के पहिले क्या कहा था और वे किस प्रकार मरे ? यदि तुम सब वृत्तान्त मुझसे बतलाओगे तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊँगा । अब हमारा कोई भी नागरिक बहुधा एथेंस को नहीं जाता, और कोई भी विदेशी बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया जो हमें इसके बारे में इसके सिवाय कुछ पक्का समाचार दे सकें कि उन्होंने विप पी लिया और वे मर गये । इसके सिवाय हमें कुछ भी पता नहीं लगा ।

फ्रीडो—तो तुमने यह भी न सुना होगा कि अभियोग किस प्रकार चला था ?

ऐकीक्रीटिस—हाँ, हमने वह तो सुना था, और यह जान कर हमको बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि उनकी मृत्यु उनके अभि-

योग के इतने दिनों बाद हुई। फ्रीडो, इसका क्या कारण था ?

फ्रीडो—ऐकीक्रीटिस, यह केवल एक संयोग आ पड़ा था।
ऐसा हुआ कि अभियोग के एक दिन पहिले उस जहाज़ का पिछला भाग पूजा गया था, जिसे एथेंसवासी हर साल 'डिलास' भेजा करते हैं।

ऐकीक्रीटिस—और यह जहाज़ क्या वस्तु है।

फ्रीडो—एथेंसवासी यह कहते हैं कि यह वह जहाज है कि जिस पर थिसिअस सात युवा और सात युवतियों को ले कर क्रीट गया था और जहां से वह उन्हें तथा स्वयं अपने को मृत्यु से बचा लाया था। आगे यह कहा जाता है कि एथेंसवासियों ने अपालो से यह प्रतिज्ञा की कि यदि उनकी रक्षा हो जायगी तो वे प्रत्येक वर्ष एक पवित्र मिशन डिलास को भेजा करेंगे। उस समय से अब तक यह जहाज़ प्रत्येक वर्ष डिलास जाया करता है। वहाँ एक ऐसा नियम है कि जिस दिन से मिशन आरम्भ होता है उस दिन से जब तक कि जहाज़ डिलास से लौट न आवै, सारा नगर पवित्र रखा जाता है और कोई भी कैदी जिसे मृत्यु-दण्ड दिया जाता है, नहीं मारा जाता, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उलटी हवा के कारण जहाज़ बहुत दिनों तक नहीं आता। पवित्र मिशन उस दिन से आरम्भ होता है जिस दिन अपालो का पुजारी जहाज के पिछले भाग की पूजा करता है। जैसा कि मैंने कहा, यह कार्य अभियोग के एक दिन पहिले ही आ पड़ा। यही कारण है जिससे साहसीज के अभियोग और मृत्यु में इतने दिनों का अन्तर आ पड़ा।

ऐकीक्रीटिस—किन्तु फ्रीडो हमें उनकी मृत्यु के बारे में कुछ

बतलाओ। किसने क्या कहा और किया था और हमारे गुरु के कौन कौन से मित्र वहाँ उपस्थित थे ? अधिका-रियों ने उन्हें वहाँ जाने से रोका तो नहीं ? क्या उनकी मृत्यु एकान्त में हुई ?

फीडो—अजी नहीं। कुछ क्या वहाँ तो कई एक व्यक्ति उपस्थित थे।

ऐकीकीटिस—यदि तुम किसी काम में फँसे न हो, तो हमें सारी कथा बतलाओ, बड़ी कृपा होगी।

फीडो—नहीं, मेरे पास इस समय कोई काम नहीं है। मैं तुमसे सब हाल कहूँगा। मुझे इतना आनन्द किसी भी बात में नहीं मिलता जितना कि साकृटीज़ के बारे में बात-चीत करके या सुनके या उनकी याद करने से मिलता है।

ऐकीकीटिस—ठीक है—और तुम श्रोता भी अपने ही समान पाओगे। किन्तु जहाँ तक हो सके मुझसे सब हाल पूरा पूरा और ठीक ठीक कहना।

फीडो—तो उस दिन मैं स्वयं अजीब तरह से घबड़ा गया था। मुझे यह नहीं मालूम पड़ता था कि मैं अपने किसी प्यारे मित्र के मृत्युकाल में उपस्थित हूँ। ऐकीकीटिस, वे इतने निडर हो कर तथा इतने साहस के साथ मरे, तथा वे अपने वचनों से और अपने कामों से इतने प्रसन्न मालूम पड़ते थे कि मुझे उन पर कुछ भी करुणा नहीं आयी। मुझे यह विश्वास हो गया था कि परलोक यात्रा के समय देवतागण उनकी रक्षा करेंगे, और यदि वहाँ जाने से किसी भी व्यक्ति को कभी भी सुख मिला है तो साकृटीज़ को अवश्य ही सुख मिलेगा। इस कारण उस शोकमय समय में भी, तुम्हारी आशा के विरुद्ध, मुझे कुछ भी करुणा न आयी।

उस समय दर्शनशास्त्र (तत्त्वज्ञान Philosophy) सम्बन्धी वातचीत हो रही थी, किन्तु उस दिन मुझे उस वार्तालाप में इतना आनन्द नहीं आया जितना कि साधारणतः आया करता था। मुझे एक बड़े विचित्र भाव ने आ घेरा था, दुःख और सुख का अजीब मेल मिलाप मुझमें विद्यमान था, क्योंकि उनकी वातचीत से आनन्द मिलता था और जब यह याद करता था कि ये हाल ही में मरने वाले हैं, तब कष्ट होने लगता था। जिनने लोग वहाँ उपस्थित थे, सभी, प्रायः इसी अवस्था में थे। हम लोग कभी हँसते और कभी रोते थे। विशेष कर अपालोडोरस की यही अवस्था थी। तुम इस व्यक्ति और इसकी आदतों से परिचित हो ?

ऐकीक्रीटिस—निस्सन्देह मैं परिचित हूँ।

फीडो—तो वह अपने को विल्कुल ही नहीं रोक सका था। तथा मैं और दूसरे लोग भी उस दिन बड़े उद्वेग में थे।

ऐकीक्रीटिस—फीडो, वहाँ कौन कौन व्यक्ति उपस्थित थे।

फीडो—एथेंसवासियों में से यह अपालोडोरस था, क्रीटोवोलस तथा उसका पिता क्रीटो, तथा हमोजिनीस, एपिजिनीस, एस्किनीज़ और एरिडस्थनीज भी थे। रिसिपस और मेनिक्सिनस तथा और भी कुछ एथेंसवासी थे।

ऐकीक्रीटिस—क्या वहाँ कोई परदेशी भी थे ?

फीडो—हाँ, वहाँ थोविस का सिमिअस, सीविस और फीडरिडस थे तथा मगारा के यूक्लीडस और दर्पशिअन थे। भेटो बीमार था।

ऐकीक्रीटिस—किन्तु क्या एटिस्टिपस और क्लिअम्ब्रोडस भी उपस्थित थे।

फ्रीडो—नहीं वे उपस्थित नहीं थे, लोग कहते हैं कि वे इजिना चले गये थे।

ऐकीक्रॉटिस—क्या और भी कोई वहाँ था ?

फ्रीडो—नहीं, मेरी समझ में और कोई तो था नहीं।

ऐकीक्रॉटिस—तो अब मुझे अपनी बातचीत का हाल सुनाओ।

फ्रीडो—मैं आरम्भ से तुम्हें पूरी कथा सुनाने का उद्योग करूँगा। और दिनों हम सब सबेरे ही अदालत में, जहाँ अभियोग हुआ था, मिला करते थे। वह कारागार के पास ही है। फिर हम सब भीतर साकूटीज़ के पास जाया करते थे। कारागार खुलने तक हम सब बैठे बातचीत करते हुए खुलने का समय देखते रहने थे क्योंकि वह सबेरी न खुला करती थी। जब कारागार खुलती तो हम सब भीतर जाते और बहुधा साकूटीज़ के पास ही हम सारा दिन बिताया करते थे। किन्तु उस दिन हम नित्य प्रति से कुछ सबेरे मिले, क्योंकि उससे एक दिन पहिले सन्ध्या के समय, कारागार से जाते वक्त हमने सुना था कि डिलास से जहाज़ आ गया है। इस कारण जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी हम आ पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तब नौकर, जो हमें नित्य प्रति भीतर ले जाया करता था, निकल आया और उसने हमसे थोड़ी देर ठहरने को कहा और कहा कि जब तक वह स्वयं न बुलावे हम भीतर न जायें। उसने इसका कारण यह बतलाया कि पर्थेस के मजिस्ट्रेट (जिनकी संख्या ग्यारह थी) साकूटीज़ की बेड़ी काट रहे थे और आज उन की मृत्यु की आज्ञा दे रहे थे। थोड़ी ही देर

बाद वह लौटा और उसने हम लोगों को भीतर बुलाया । हम लोग भीतर गये और साकृटीज्ञ को वेड़ियों से उसी समय छूटा हुआ पाया । ज़ेनथिप्पी अपने वच्चे को लिये उनके पास बैठी थी, तुम उससे परिचित होगे । ज्यों ही ज़ेनथिप्पी ने हम लोगों को देखा त्यों ही उसने चिल्ला कर रोते हुए कहा कि ' साकृटीज्ञ, अब आज ही अन्तिम दिन है जिस दिन तुम अपने मित्रों के साथ या तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ बातचीत कर सकेंगे । ' और साकृटीज्ञ ने क्रीटो की तरफ देख कर कहा कि ' क्रीटो, इसे घर पहुँचा देना चाहिये । ' सो, क्रीटो के कुछ नौकर उसे वहाँ से ले गये, वह ज़ोर ज़ोर से रोती हुई और छाती पीटती हुई वहाँ से गयी । किन्तु साकृटीज्ञ अपने विस्तरे पर बैठ गये थे, और अपने पैर को मोड़ कर उसे हाथ से रगड़ने लगे और रगड़ते रगड़ते बोले .—

साकृटीज्ञ—लोग जिसे सुख कहते हैं वह कैसी विचित्र वस्तु है ! उसका और दुख का, जो उसका ठीक विरोधी मालूम पड़ता है, कैसा आश्चर्यजनक सम्बन्ध है ! यह दोनों एक साथ ही एक व्यक्ति के पास नहीं आते । किन्तु यदि वह व्यक्ति इनमें से किसी एक का भी पीछा कर उसे पा जाता है तो उसे दूसरा भी बलपूर्वक स्वीकार करना ही पड़ता है मानो यह दो वस्तु भिन्न भिन्न पदार्थ हैं जो एक ही छोर पर बँधी हुई हैं । और यदि ईसप ने इस विषय पर विचार किया होता तो उसने ऐसी कोई कथा गढ़ ली होती जिसमें वह कहता कि जब ये दोनों लड़ रहे थे तब ईश्वर ने इन दोनों में मेल कराना चाहा था, किन्तु जब वह इनमें मेल न करा सका तो उसने इन दोनों के

छोर जोड़ दिये और इसी से जब मनुष्य पर एक आता है तो दूसरा भी अवश्य ही कृपा करता है। ठीक यही दशा मेरी भी है, मेरे पैरों में वेड़ियों के कारण पीड़ा (दुःख) थी और अब ऐसा मालूम पड़ता है कि पीड़ा के बाद सुख आ रहा है। इसी समय सीविस ने घीचही में टोंक कर कहा।

सीविस—आपने अच्छी याद दिलायी। कई व्यक्ति आपके अपालो के स्तोत्र, ईसप की कहानियों पर आप के बनाये पद्य, तथा आपकी कविता के बारे में पूछ ताँछ कर रहे थे। एक ही दो दिन बीते जब एवनस ने मुझसे पूछा था कि जब आपने जीवन में कभी भी कविता नहीं की थी, तो यहाँ आ कर कविता करने से आपका क्या तात्पर्य है। वह मुझसे इसका कारण अवश्य ही फिर पूछेगा। कृपया आप मुझे बतलावे कि यदि उसने फिर मुझसे यह प्रश्न किया तो मैं उसको क्या उत्तर दूँ।

साकृटीज—तो सीविस, तुम उससे यथार्थ बात कह देना। उससे कह देना कि मैंने उसकी कविता या स्वयं उसकी लाग डॉट में यह कविता नहीं की। मैं इसे जानता हूँ कि ऐसा करना सरल नहीं है। मैं केवल कुछ स्वप्नों की जाँच कर रहा था और यह देख रहा था कि उनका आशय मुझसे कहीं ऐसी कविता करवाने का तो नहीं है। असल बात यह है। वही स्वप्न जीवन में मुझे कई बार भिन्न भिन्न रूपों में दिखलाई पड़ा। प्रत्येक बार वह यही कहा करता था कि 'साकृटीज़, संगीत में परिश्रम करो और उसको रचो।' पहिले मैं यह समझता था कि जिस प्रकार दौड़ने वालों को दर्शक बढ़ावा देते हैं उसी प्रकार स्वप्न मुझे उस काम को करने का बढ़ावा दे रहा

है, जिसको मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा था । मैंने समझ रखा था कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ स्वप्न मुझे उसी काम में संगीत पैदा करने को कह रहा है । मैंने ऐसा इस लिये सोचा कि तत्त्व-ज्ञान ही सब से बड़ा संगीत है और मेरा जीवन तत्त्व-ज्ञान ही की खोज में बीतता था । किन्तु जब अभियोग के बाद, देवता के उत्सव के कारण मेरी मृत्यु में देर हुई, तब मैंने सोचा कि स्वप्न के संगीत का तात्पर्य कहीं असली संगीत से न हो, और ऐसी अवस्था में मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना उचित है । मैंने इस कारण यह निश्चित किया कि परलोकयात्रा करने के पहिले इस काम को करके मैं अपने मन का संशय मिटा दूँ । इस कारण पहिले मैंने उस देवता (अपालो) का एक स्तोत्र रचा जिसका वह उत्सव था । फिर मैंने ईसप की उन कहानियों को, जो मुझे याद थीं, जिस सिलसिले से मेरे सामने आयीं, कविता में कर डाला । क्योंकि मैंने यह विचार किया कि कवि को यथार्थ बात का नहीं, किन्तु बनावट या कल्पना का उपयोग करना चाहिये और मैं बनावट का आविष्कार स्वयं नहीं करसक्ता था । इस लिये मैंने ईसप की कहानियों का उपयोग किया ।

सीबिस तुम एवनस से यह कह देना और उससे मेरा अन्तिम प्रणाम कह देना तथा उससे यह भी कह देना कि यदि वह बुद्धिमान है तो मेरा पदानुगमन करे । मुझे मालूम पड़ता है कि एथेसवासियों की इच्छा है कि मैं आज ही प्रस्थान करूँ ।

सिमिथ्रेस—साकृटीज़, तुमने एवनस को कैसी विचित्र सलाह दी है। मैंने उससे कई बार मुलाकात की है, और जहाँ तक उसके बारे में मेरा अनुभव है वहाँ तक मैं यह कह सकता हूँ कि वह ऐसा व्यक्ति है कि यदि उसका बस चलै तो वह इसे कभी न होने दे।

साकृटीज़—यह क्यों ? क्या एवनस तत्त्वज्ञानी नहीं है ?

सिमिथ्रेस—हाँ, मालूम तो ऐसा ही पड़ता है।

साकृटीज़—तो एवनस क्या, कोई भी व्यक्ति जिसे इस विद्या से सम्बन्ध रखने का सौभाग्य है अवश्य मरना चाहैगा। किन्तु वह आत्महत्या नहीं करैगा, क्योंकि वे यह कहा करते हैं कि ऐसा करना अनुचित है। (यह कहकर उन्होंने अपने पैर विस्तरे से नीचे करके पृथ्वी पर रख दिये। और इसी तरह वे शेष समय में बातचीत करते रहे)।

सीविस—साकृटीज़, आपके इस कथन का क्या तात्पर्य है कि तत्त्वज्ञानी आत्महत्या तो नहीं करैगा किन्तु वह मरनेवाले व्यक्ति का अनुगमन करना चाहैगा ?

साकृटीज़—यह क्या सीविस ? तुम और सिमिथ्रेस फाइलोल्लास के पास रहे और तुमने इन बातों के बारे में कुछ नहीं सुना ?

सीविस—साकृटीज़ कोई ठीक बात हमने नहीं सुनी।

साकृटीज़—मैंने स्वयं इन बातों को दूसरों से सुना है, किन्तु यह कोई कारण नहीं है कि जो बात मैंने सुनी है वह मैं स्वयं न कहूँ। वास्तव में जब मैं स्वयं परलोकयात्रा के लिये तैयार बैठा हूँ, तब इस समय बात चीत करने और विचार करने के लिए इससे अधिक

उपयुक्त और कौन सा विषय हो सकता है । इससे बढ़ कर समय का और कौन सा सदुपयोग हो सकता है ?

सीबिस—तो साकृटीज यह कहने का क्या तात्पर्य है कि आत्मघात न करना चाहिये ? यह सत्य है कि जब थीबिस में फाइलोलास था तब मैं उससे यह सुना करता था कि ऐसा करना अनुचित है और दूसरे व्यक्ति भी ऐसा कहा करते हैं, किन्तु मैंने किसी से भी इसके बारे में कोई निश्चित बात नहीं सुनी ।

साकृटीज—तुमको प्रसन्नवदन रहना चाहिये सम्भवतः इसके बारे में तुम आज कुछ सुनोगे । किन्तु कदाचित् यह सुन कर तुमको आश्चर्य होगा कि संसार में जितने नियम मनुष्य जाति पर लागू हैं, उनमें यही एक ऐसा है जो अमिट है और जिसमें कोई उपभेद नहीं है । और यह सत्य नहीं है कि केवल कभी कभी और किसी खास व्यक्ति ही के लिये मृत्यु जीवन से अच्छी है । कदाचित् तुम आश्चर्य करने लगोगे यदि मैं तुमसे कहूँ कि जिनके लिये मृत्यु बेहतर है वे स्वयं अपनी भलाई आप नहीं कर सकते किन्तु उन्हें किसी दूसरे का मुँह ताकना पड़ता है ।

सीबिस ने हँसकर कहा कि हाँ यह ठीक है और फिर वह अपनी मातृभाषा में कुछ कहने लगा ।

साकृटीज—ऐसा कहना आश्चर्यजनक मालूम हो सकता है, और तब भी इसके लिये कोई कारण दिया जा सकता है । इसका जो कारण गुप्त शिक्षा देनेवाले देते हैं, अर्थात् यह कि मनुष्य एक प्रकार के कारागार में है, जिससे कि न तो वह स्वयं छूट सकता है और न छुटकारा पा

सक्ता है, मुझे आशयपूर्ण और गम्भीर मालूम पड़ता है । किन्तु सीविस मैं इसे मानता हूँ कि देवता हमारे रक्षक हैं और हम मनुष्य उनकी सम्पत्ति के एक भाग हैं । क्या तुम इसे नहीं मानते ?

सीविस—मैं भी इसे मानता हूँ ।

साकृटीज—ऐसी दशा में कदाचित् यह कहना अयुक्तिपूर्ण न होगा कि किसी भी मनुष्य को अपना जीवन नष्ट करने का अधिकार नहीं है, जबतक कि ईश्वर उसे आवश्यकता पड़ने पर ऐसा करना उचित न समझे, जैसे कि ईश्वर ने मुझे जीवन देने का समय दिया है ।

सीविस—हाँ यह स्वाभाविक मालूम पड़ता है । किन्तु अभी आप कह रहे थे कि तत्त्वज्ञानी मरने की इच्छा करेगा । यदि यह सत्य हो कि ईश्वर हमारा रक्षक है, और हम उसकी सम्पत्ति हैं, जैसा कि अभी हम कह चुके हैं; तो साकृटीज, क्या तत्त्वज्ञानी की यह जीवन देने की इच्छा अयुक्तभास (देखने में असत्य) नहीं प्रतीत होती ? यह कहना युक्ति संगत नहीं है कि बुद्धिमान् पुरुष इस सेवा (कर्म) के स्थान से चले जाना पसन्द करेंगे जहाँ कि देवता लोग, जो सर्वोत्तम शासक हैं, उस पर शासन कर रहे हैं । वह कदाचित् ही यह सोचे कि जब वह स्वतन्त्र हो जायगा तब वह अपनी खयरदारी देवताओं से अधिक कर सकेगा ।

कदाचित् एक मूर्ख व्यक्ति कहे तो कह सक्ता है कि अपने मालिक के पास से भाग कर वह सुखी रह सक्ता है । वह शायद यह सोचना भूल जाय कि एक भले

स्वामी के पास से भाग जाना ठीक नहीं है; किन्तु जहाँ तक हो सकै उसके पास रहना चाहिये । ऐसी अज्ञाना-वस्था में वह भले ही भाग जाय, किन्तु बुद्धिमान् सदा ही यह बात चाहेगा कि वह अपने से अच्छे व्यक्ति के पास रहे । किन्तु साकृटीज, यदि यह सत्य है तो जो तुमने अभी कहा है उसका विरुद्ध भाव आया जाता है, अर्थात् बुद्धिमान् पुरुष मरना नहीं चाहता और मूर्ख मरना चाहता है ।

मुझे ऐसा मालूम पड़ने लगा कि साकृटीज सीविस के तर्क से प्रसन्न हुए । उन्होंने हम लोगों की तरफ़ देखा और वे बोले—

साकृटीज—सीविस सदा तर्क की परीक्षा किया करता है । एकाएक वह किसी की भी बात का विश्वास न करेगा ।

सिमिथस—हाँ यह ठीक है । किन्तु मैं समझता हूँ कि सीविस के कथन में कुछ सार अवश्य है । मनुष्य अपने से अधिक बुद्धिमान् स्वामी की सेवा छोड़ कर क्या लापवाही से भाग जाना चाहते हैं ? और मैं समझता हूँ कि सीविस के तर्क का लक्ष्य आपके ऊपर है क्योंकि आप हम लोगों को और देवताओं को, जिन्हें आप स्वयं इतना अच्छा कहते हैं, इस प्रकार छोड़े जाते हैं ।

साकृटीज—तुम ठीक कहते हो । मैं समझता हूँ कि तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लगाये अभिशाप से अपना वचाव करूँ मानो मैं किसी न्यायालय में हूँ ।

सिमिथस—जी हाँ, हमारा मतलब तो यही है ।

साकृटीज—अच्छा तो मुझे उचित है कि तुम्हारे सामने मैं अपने अभियोग की अपेक्षा अपने मत का सम-

र्थन अधिक सफलता के साथ करूँ । सीबिस और सिमिअस, सचमुच मरने के समय मुझे अत्यन्त खेद होता, यदि मैं यह न सोचता होता कि मैं परलोक में भले और बुद्धिमान् देवताओं तथा परलोकगत मनुष्यों के साथ रहने को जा रहा हूँ, जो इस संसार के मनुष्यों से अच्छे हैं । किन्तु इसे जान लो कि मैं भले आदमियों के साथ रहने की आशा में जा रहा हूँ, यद्यपि मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं है । किन्तु मुझे इस बात का विश्वास है कि मैं देवताओं के साथ रहने के लिये जा रहा हूँ जो सचमुच अच्छे स्वामी हैं । इसी कारण मैं मृत्यु से दुःखी नहीं हूँ । मुझे विश्वास है कि मेरे हुआ की भी किसी न किसी प्रकार की स्थिति होती है, और वह स्थिति पुराने लोगों के कथनानुसार दुष्टों की अपेक्षा भलों को कहीं अधिक कल्याणकर है ।

सिमिअस—अच्छा तो साकृटीज़, क्या आपकी यह इच्छा है कि आप यह विश्वास अपने ही साथ ले जावें, या आप इस विश्वास में हमें भी सम्मिलित करेंगे ? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि इस भलाई में हमारा भी कुछ लाभ है और यदि आप हमें इसका विश्वास दिला सकें तो आपके मत का भी समर्थन हो जायगा ।

साकृटीज़—मैं उद्योग करूँगा । किन्तु क्रीटो मुझसे कुछ कहने की चेष्टा कर रहा है, पहिले मुझे उसका कथन सुन लेने दो ।

क्रीटो—मुझे केवल यही कहना है कि जो व्यक्ति तुमको

विष देगा, उसने तुम्हें अधिक बातचीत करने के लिये मना कर दिया है । उसने कहा है कि बातचीत करने से मनुष्य गर्मा जाते हैं और इस गर्मी का प्रभाव विष पर उल्टा पड़ता है, जो लोग अपने को बातचीत या और किसी कारण से उन्मत्त कर लेते हैं, उनको विष दो या तीन बार पीना पड़ता है ।

साकृदीज—क्रीटो उसे यह कहने दो । वह अपना काम देखे । उसे मुझे दो या तीन बार विष देने के लिये तैयार रहना चाहिये ।

क्रीटो—मैं पहिले ही यह जानता था कि तुम्हारा यही उत्तर होगा, किन्तु उसने यह बात आग्रहपूर्वक और प्रार्थना करके कही थी ।

साकृदीज—उसकी कुछ पर्वाह मत करो । किन्तु मैं तुम्हें यह बतलाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो तत्त्व-ज्ञानी है, उसे मरने के समय प्रसन्न चित्त क्यों रहना चाहिये, और मरने के बाद परलोक में उसे सर्वोत्तम भलाई की आशा क्यों करनी चाहिये । सीविस और सिमिअस, मैं तुम्हें यह समझाने का उद्योग करूँगा ।

कदाचित् संसार इस बात को ठीक तौर से नहीं समझ सकता कि जो व्यक्ति तत्त्वज्ञान का मनन करता है वह केवल मरते हुए और मृत्यु ही का मनन करता है और यदि यह ठीक है तो यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि जो व्यक्ति जीवन भर मरने की इच्छा करता आ रहा है, जिसका मनन विषय और इच्छा केवल मृत्यु ही है, वह मरने के समय घबड़ा जाय !

सिमिथस ने हँसते हँसते कहा—यद्यपि मैं इस समय हँसने की तरंग में नहीं हूँ तथापि आप मुझे हँसा ही देते हैं । यदि सर्वसाधारण इस बात को सुने तो वे कहेंगे कि जो कुछ आपने तत्त्वज्ञानियों के बारे में कहा वह विल्कुल सत्य है, और मेरे देशवासी चट पट आपसे सहमत हो जायेंगे और कहेंगे वे जानते हैं कि तत्त्वज्ञानी वास्तव में मरना चाहते हैं इस कारण उन्हें मार डालना चाहिये ।

साकृदीज—इसको छोड़ कर कि 'वे जानते हैं' उनका कथन विल्कुल सच है । वे नहीं जानते कि सच्चा तत्त्वज्ञानी किस मतलब से मरने के लिये उत्सुक है, या उसके लिये कौन सी मृत्यु उपयुक्त है, या किस मतलब में उसके लिये मृत्यु उचित है । हमें उनको मुला देना चाहिये, और स्वयं अपने आप इस विषय पर वार्तालाप करनी चाहिये । क्या हम मृत्यु को कोई वस्तु मानते हैं ?

सिमिथस—हाँ, हम मानते हैं ।

साकृदीज—और क्या हम यह नहीं मानते कि आत्मा का शरीर से अलग होना ही मृत्यु है ? क्या मृत्यु से यह अर्थ नहीं निकलता कि शरीर आत्मा से अलग होकर इकेला स्थित रहता है और आत्मा शरीर से अलग होकर इकेला स्थित रहता है ? इसके सिवाय मृत्यु और क्या है ?

सिमिथस—हाँ, वह यही है ।

साकृदीज—अब सोचो कि हम दोनों एक दूसरी बात

पर भी सहमत हैं या नहीं, जिसके द्वारा इस विषय के निर्णय करने में सरलता पड़े। क्या तुम समझते हो कि तत्त्वज्ञानी सांसारिक सुख, जैसे खाने पीने की कुछ अधिक पर्वाह करता है ?

सिमिथस—विल्कुल नहीं साकृटीज़ ।

साकृटीज़—या पाशविक सुखों की ?

सिमिथस—कदापि नहीं ।

साकृटीज़—और क्या तुम समझते हो कि वह शरीर के और सुखों को कुछ चीज़ समझता है ? क्या वह अच्छे अच्छे कपड़े, सुगन्धि आदि शारीरिक आभूषणों की पर्वाह करेगा ? या वह आवश्यक वस्तुओं को छोड़ कर और वस्तुओं से घृणा करेगा ?

सिमिथस—साकृटीज़, मेरी समझ में सच्चा तत्त्वज्ञानी और वस्तुओं से घृणा करेगा ?

साकृटीज़—तो, तुम समझते हो कि उसका मनन क्षेत्र शरीर नहीं है । जहाँ तक हो सका है वह शारीरिक चिन्ताओं से हट कर आत्मा की तरफ़ झुकता है ।

सिमिथस—ठीक है ।

साकृटीज़—अब इससे यह ज़ाहिर है कि और लोगों की अपेक्षा तत्त्वज्ञानी अपनी आत्मा का सम्बन्ध शरीर से भरसक कम रखना चाहता है ।

सिमिथस—ठीक है ।

साकृटीज़—और क्या संसार यह नहीं सोचता कि यदि मनुष्य इन (सांसारिक) वस्तुओं से सुख न उठावे और उनका उपयोग न करे तो उसका जीवन व्यर्थ

है । क्या उनकी यह धारणा नहीं है कि ऐसे लोगों और मुद्दों में कुछ भेद नहीं है ?

सिमिथस—हाँ आप ठीक कहते हैं ।

साकृदीज—किन्तु ज्ञान के प्राप्त करने का विषय तो छूटा ही जाता है । उसके बारे में क्या कहते हो ? यदि ज्ञान की खोज के समय हम शरीर के साथ उसे खोजते हैं, तो क्या शरीर रुकावट नहीं डालता ? उदाहरण के लिये क्या आँख और कान द्वारा कोई ऐसा ज्ञान मालूम किया जा सकता है ? क्या लाखों वर्षों से स्वयं कवि लोग यह नहीं कहते आ रहे कि हम कोई बात ठीक तौर से न तो सुनते ही हैं और न देखते ही हैं ? किन्तु यदि शरीर की यही इन्द्रियाँ ठीक नहीं हैं तो दूसरी भला ठीक कैसे हो सकती हैं, क्योंकि वे सब इनकी अपेक्षा कम पूर्ण हैं ?

सिमिथस—हाँ इनकी अपेक्षा और इन्द्रियाँ अपूर्ण हैं ।

साकृदीज—तो फिर आत्मा को सत्य कब मालूम होता है ? हम यह देखते हैं कि जब कभी आत्मा शरीर के साथ किसी बात की खोज करती है, तभी शरीर उसे भुलावा दे देता है ।

सिमिथस—ठीक है ।

साकृदीज—तो फिर क्या केवल विचार ही द्वारा वह उस थोड़े बहुत सत्य को, जिसे वह जानता है, नहीं पाता ?

सिमिथस—हाँ ।

साकृदीज—और आत्मा उसी अवस्था में ठीक ठीक विचार कर सकता है जब इन्द्रियाँ उसे तंग नहीं करती ।

और जब आत्मा शरीर को छोड़ देता है, और भरसक उसके सम्बन्ध से छुटकारा पा जाता है, और जब वह इकेला हो जाता है, तब वह सत्य की खोज में उद्योग करता है ।

सिमिअस—यह भी ठीक है ।

साकृतीय—इसी कारण तत्त्वज्ञानी का आत्मा शरीर से घृणा करता है और भरसक इकेले रहने का प्रयत्न करता है । क्या यह ठीक नहीं है ?

सिमिअस—ठीक है ।

साकृतीय—और तुम दूसरे तर्क के लिये क्या कहते हो ? क्या हम मानते हैं कि कोई ऐसी भी वस्तु है जिसे हम विशुद्ध या सम्बन्धातीत न्याय कहते हैं ?

सिमिअस—हाँ, हम मानते हैं ?

साकृतीय—और क्या हम सम्बन्धातीत सौन्दर्य और सम्बन्धातीत भलाई भी मानते हैं ?

सिमिअस—वेशक ।

साकृतीय—क्या तुमने इनमें से किसी को भी कभी अपनी आँखों से देखा है ?

सिमिअस—हमने कभी नहीं देखा ।

साकृतीय—क्या तुमने कभी इनको शारीरिक इन्द्रियों के द्वारा समझा है ? मैं प्रत्येक आकार के बारे में कह रहा हूँ चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वह बल हो, चाहे वह स्वरूप हो, अर्थात् प्रत्येक वस्तु में जो सार है, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ । क्या शरीर वस्तुओं की सत्यता पर भी विचार कर सकता है ? क्या यह बात नहीं है कि वह व्यक्ति, जो अपनी बुद्धि से किसी

वस्तु की जाँच करता है, उस वस्तु के बारे में सबसे अधिक जान जाता है, और वह उस वस्तु के असली ज्ञान को बहुत कुछ समझ जाता है ?

सिमिथस—वेशक ।

साकृदीज—और यदि मनुष्य प्रत्येक वस्तु पर बिना इन्द्रियों की सहायता के विचार करे तो क्या वह उस वस्तु की सत्यता पर नहीं पहुँच जायगा ?

केवल अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा वह प्रत्येक बार शुद्ध आकार को जाँचेगा और भरसक वह अपने को इन्द्रियों तथा शरीर से निर्लिप्त कर लेगा । क्योंकि शरीर का सम्बन्ध आत्मा के लिये हानिकारक है और वह आत्मा को सत्य और ज्ञान नहीं प्राप्त करने देता । यदि कोई व्यक्ति सत्य पुरुष का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है तो इसके सिवाय और कौन कर सकता है ?

सिमिथस—आपका कथन वास्तव में बिल्कुल ठीक है ।

साकृदीज—और क्या यह सब बातें देखकर सच्चे तत्त्व-ज्ञानी चिन्तित नहीं होजाते और यह नहीं कहने लगते कि मालूम पड़ता है कि कोई ऐसी तंग रास्ता है कि जिस पर यदि विचार को पथ प्रदर्शक बना कर चला जाय तो यात्रा के अन्तिम स्थान पर सरलता से पहुँचा जा सकता है । जब तक कि हमारे पास यह शरीर है, और जब तक हमारे आत्मा के साथ यह व्याधि लगी है तब तक हम अपनी मनोकांक्षा पूरी नहीं कर सकते अर्थात् हम सत्य को नहीं खोज सकते । क्योंकि शरीर अपनी इच्छाएँ और आवश्यकताएँ पूरी कराने के लिये हमारा ध्यान और समय चेंदा लेता है, और इसके

सिवाय जब कभी रोग इस पर आक्रमण करता है तभी परमात्मा की खोज में बाधा पहुँचती है। शरीर हममें नाना प्रकार के उत्तेजक भाव, कामनाएँ, भय, मूर्खता और मृगवृष्णा पैदा कर देता है। कहावत यह ठीक ही कहती है कि शरीर के कारण हम सत्य का पीछा नहीं कर सके। केवल शरीर और उसकी कामनाएँ ही संसार की सारी लड़ाई और झगड़ों की जड़ हैं। क्योंकि युद्ध का कारण धन की इच्छा है और हम धन की इच्छा करने को बाध्य हैं, क्योंकि हम शरीर के दास होकर रहते हैं। इन्हीं कारणों से हमें तत्त्वज्ञान प्राप्त करने का समय नहीं है, और फिर जब कभी थोड़े समय के लिये हम शरीर का ध्यान छोड़ देते हैं, और किसी वस्तु की जाँच करने लग जाते हैं, तो खोज करने के समय यह (शरीर) पग पग पर सामने आ पड़ता है और मनुष्य को ऐसा घबड़ा देता है तथा ऐसे विघ्न डालता है कि उनके कारण हम सत्य को नहीं पा सके। सच बात तो यह है कि हम इसे जान गये हैं कि यदि हम सत्य की कुछ भी खोज करना चाहते हैं तो हमें शरीर से अलग हो जाना चाहिये। आत्मा को स्वयं (बिना शरीर की सहायता के) सब बात खोजनी चाहिये। तब ऐसा मालूम पड़ता है, और तर्क से यह प्रमाणित है, कि जिस ज्ञान के लिये हम उत्सुक हैं, और जिस ज्ञान की हमें आकांक्षा है वह हमें मरने ही के बाद मिल सकता है, और जीते जी नहीं प्राप्त हो सकता। यदि सशरीर रहने से हम सत्यज्ञान को नहीं पा सके तो दो में से

एक ही बात सही हो सकती है—या तो हम कभी ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सके और या हम उसे केवल मृत्यु ही के बाद प्राप्त कर सके हैं । क्योंकि केवल उसी अवस्था में आत्मा शरीर से भिन्न रह सका है । यदि हम शरीर की आवश्यकताएँ मात्र पूरी कर दिया करें और उसकी आदतों से अपने को अपवित्र न होने दें, तो जीवन में भी हम ज्ञान के बहुत पास पहुँच जायँगे । हमें उससे (शरीर से) बच कर जहाँ तक हो सके, तहाँ तक पवित्र रहना चाहिये जब तक कि ईश्वर हमें इससे (शरीररूपी बंधन से) न छुड़ा दे । और जब इस तरह से हम पवित्र हो जायँगे और शरीर की मूर्खताओं से सम्बन्ध न रखेंगे, तो हम (परलोक में) पवित्र आत्माओं के साथ निवास करेंगे, और हम स्वयं पवित्र वानां को जान जायँगे, और सम्भव है कि वे पवित्र बातें ही ' सत्य ' (ज्ञान) हों, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को नहीं पा सकती । सिमित्रस, सब्बे तत्त्वज्ञानी के ये ही विचार और ऐसे ही बचन होने चाहिये । क्या तुम मुझसे सहमत हो ?

सिमित्रस—हाँ साकृटीज, मैं आपसे सहमत हूँ ।

साकृटीज—और मेरे मित्र, यदि यह सत्य है तो मुझे विश्वास है कि जब मैं उस स्थान पर पहुँच जाऊँगा तब मैं वहाँ अवश्य ही उस वस्तु को पाऊँगा जिसको मैं इतनी उत्सुकता के साथ इतने दिनों से खोजता आ रहा हूँ । और इसी कारण आज मैं प्रसन्नतापूर्वक अपनी यात्रा पर जा रहा हूँ । इसी तरह प्रत्येक मनुष्य जिसका मन शुद्ध हो और जो इसके लिये तैयार

हो, उसे चाहिए कि वह यह यात्रा प्रसन्नतापूर्वक करे ।

सिमिथस—यह बिल्कुल ठीक है ।

साकृदीज—पवित्रता का अर्थ क्या यह नहीं है कि जहाँ तक हो सके आत्मा को शरीर से अलग कर दिया जाय, तथा उसको शरीर के प्रत्येक सवन्ध से वचे रहने की आदत डलवायी जाय । उसकी इस लोक में और परलोक में स्वयं रहने की, अर्थात् शरीररूपी वन्धन से अलग रहने की, आदत डलवायी जाय ?

सिमिथस—हाँ बिल्कुल ठीक है ।

साकृदीज—क्या मृत्यु से आत्मा का शरीर से छुटकारा नहीं हो जाता ?

सिमिथस—वेशक हो जाता है ।

साकृदीज—और इसी कारण से हम कहते हैं कि सच्चा तत्त्वज्ञानी सदा ही अपनी आत्मा को शरीर से अलग करने की आकांक्षा करता है । उसका मनन विषय केवल आत्मा से शरीर का छुटकारा करना भर है । यह ठीक है ?

सिमिथस—वेशक, ठीक है ।

साकृदीज—तब वह व्यक्ति, जो सारे जीवन मृत्यु की आकांक्षा करता आ रहा है यदि मृत्यु के समय मरने से नाह नूह करे, तो इससे बढ़ कर और कौन बात असम्भव हो सकती है ?

सिमिथस—हाँ यह बात दीक है ।

साकृदीज—तो असल बात यह है कि सच्चा तत्त्वज्ञानी केवल मृत्यु के बारे में छानबीन करता है और उसीको

मृत्यु सबसे कम भयङ्कर है । अब इस विषय पर इस प्रकार सोचो । हर एक बात में वह अपने शरीर से शत्रुता रखता है और केवल अपनी आत्मा ही अपने पास रखना चाहता है । तब यदि वह उस स्थान में जाने से, जहाँ उसको चिर-चिन्तित ज्ञान पाने की पूर्ण आशा है और जहाँ जाने से उसको अपने शत्रु से छुटकारा पाने का विश्वास है, प्रसन्न न हो कर भय करै या हिचकै, तो क्या यह उसकी बड़ी मूर्खता न होगी ? बहुत से व्यक्ति स्त्री या पुत्र के मरने पर उनके प्रेम में विवश हो कर इस आशा से प्रसन्नतापूर्वक परलोक को चले गये हैं कि वहाँ जा कर उनसे वे मिलेंगे और उनके साथ रहेंगे; और इसी प्रकार जिस व्यक्ति को ज्ञान से सच्चा प्रेम है और जिसे दृढ़ विश्वास है कि उसे ज्ञान केवल परलोक ही में मिल सकता है, क्या वह मरने के समय प्रसन्न न होकर डरैगा या दुःखा होगा ? यदि वह सच्चा तत्त्वज्ञानी है तो वह कदापि ऐसा न करेगा, वह इस बात पर विश्वास रखता है कि उसे सच्चा ज्ञान केवल वहाँ मिल सकता है और यदि ऐसा है तो मैं फिर पूछता हूँ कि क्या वहाँ जाने से डरना उसके लिये बड़ा अनुचित न होगा ?

सिष्य—पेशक बड़ा ही अनुचित होगा ।

माहुरीज—क्या इससे साफ साफ यह ज़ाहिर नहीं होता कि जो व्यक्ति मरने से डरता है वह ज्ञान का प्रेमी नहीं है; किन्तु अपने शरीर का प्रेमी है ? वह कदाचित् धन या नाम का या दोनों का ही प्रेमी है ।

सिष्य—जो आप कहते हैं ठीक है ।

साकृटीज—तो क्या तत्त्वज्ञानी में विशेष कर साहस नहीं होता ?

सिमिथस—मेरी समझ के अनुसार तो उनमें साहस अवश्य होता है ।

साकृटीज—तब क्या (इन्द्रिय-) संयम, वह गुण जिसे स्वयं मनुष्य भी संयम कहते हैं, और जिसका अर्थ मनो-रागों पर अधिकार करना और उनको बश में रखना है, क्या वह गुण (इन्द्रिय-) संयम उस व्यक्ति में सब से अधिक नहीं होता जो अपने शरीर की कुछ पर्वाह नहीं करता और जो अपने समय को तत्त्वज्ञान के विचार में व्यतीत करता है ।

सिमिथस—अवश्य ऐसा ही होना चाहिये ।

साकृटीज—क्योंकि यदि तुम दूसरे लोगों के संयम और साहस पर विचार करो, तो तुम उस वस्तु (उनके संयम को) को बड़ी विचित्र वस्तु पाओगे ।

सिमिथस—साकृटीज, यह कैसे ?

साकृटीज—तुम जानते हो कि और लोग मृत्यु को मनुष्य के लिये सब से बड़ा दुर्दैव समझते हैं ।

सिमिथस—हाँ, लोग यही समझते हैं ।

साकृटीज—और जब मनुष्य मृत्यु का आश्रय ग्रहण करते हैं तब वे ऐसा केवल और भी अधिक दुर्दैव से बचने के लिये करते हैं ।

सिमिथस—हाँ ।

साकृटीज—तो दार्शनिक को छोड़ कर और सब मनुष्य भय से (बचने के लिये) वहादुर हो जाते हैं । तथापि

यह ज़रा अजीब मालूम पड़ता है कि आदमी भय और कादरता के कारण बहादुर हो जाय ।

सिमिथस—वेशक यह ठीक है ।

साकृटीज—और क्या नियम से रहनेवाले साधारण मनुष्य इसी नियम के अन्तर्गत नहीं हैं ? क्या वे किसी असंयम से (चक्ने के लिये ही) संयम से नहीं रहते ? हमें यह कहना चाहिये कि ऐसा नहीं हो सका । किन्तु इन लोगों में मूर्खता से संयम करने का यही परिणाम होता है । वे कुछ कामनाओं की इच्छा करते हैं और उन्हें खोने से डरते हैं, इस कारण वे दूसरे सुखों से परहेज़ रखते हैं क्योंकि वे इन कामनाओं के बिल्कुल वश में हैं । असंयम का अर्थ लोग यह लगाते हैं कि 'सुखों के आधिपत्य में रहता असंयम है ।' किन्तु वे इन सुखों को अपने वश में रखते हैं क्योंकि वे स्वयं दूसरे सुखों के वश में हैं । इसका तात्पर्य यही है जो मैंने कहा है अर्थात् वे किसी असंयम के कारण संयम से रहते हैं ।

सिमिथस—मालूम तो ऐसा ही होता है ।

साकृटीज—प्यारे सिमिथस, मुझे इस बात का भय है कि मुझे यह कहना पड़ेगा कि वास्तव में पुण्य इस प्रकार से सुख के बदले सुख दे कर, कष्ट के बदले कष्ट दे कर, भय के बदले भय दे कर, थोड़े के लिये बहुत दे कर, रुपये पैसे की भाँति खरीदा नहीं जा सका । इन सब के लिये केवल एक ही ऐसा सिक्का है जिसके बदले ये सब लिये जा सकते हैं. और वह सिक्का 'ज्ञान' है । जो कुछ इसके

बदले में बेचा जाता है, चाहे साहस हो, चाहे न्याय हो, वही सत्य है । सार यह है कि सच्चा पुण्य ज्ञान से भिन्न नहीं है । और सुख, दुःख का वहाँ उपस्थित होना या न होना कोई विशेष महत्त्व का विषय नहीं है । जो 'पुण्य' भय या सुख के आपस के अदल बदल से प्राप्त होता है, और जो ज्ञान से भिन्न है वह सच्चा पुण्य नहीं है किन्तु सच्चे पुण्य की छायामात्र है । सच्चा ज्ञान वास्तव में इन सब से पावन है । और संयम, न्याय, साहस और स्वयं ज्ञान पवित्र करने वाले हैं । मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने हमारी कथाएं बनायीं थीं उनका आशय बड़ा गूढ़ था । वे हमसे कथाओं के स्वरूप में सदा से कहते आये हैं कि जो 'हैडोस' में अपवित्र हो कर जाते हैं वे कीचड़ में पड़े रहते हैं । और वे लोग जो पवित्र हैं वहाँ देवताओं के साथ में निवास करते हैं, क्योंकि जैसा कि लोग कथानकों में कहा करते हैं, 'दण्ड-वाहक तो बहुत से होते हैं, किन्तु प्रेरित बहुत ही कम ।' इन प्रेरित-व्यक्तियों से मेरी समझ में सच्चे तत्त्वविचारकों की ओर इशारा है । मैंने अपने जीवन में भरसक यही उद्योग किया है कि मैं भी इन्हींमें का एक हो जाऊँ । मैं अपने उद्योग में सफल हुआ हूँ या विफल, अथवा मेरा उद्योग ठीक हुआ है या नहीं इसका हाल मुझे, यदि ईश्वर चाहैगा तो थोड़ी ही देर में मालूम हो जायगा जब मैं परलोक में पहुँचूँगा ।

सिमिअस और सीबिस, यही कारण है जिससे मैं

तुमसे और अपने गुरुओं से विछुड़ने पर नाराज़ और दुःखित नहीं हूँ । यद्यपि लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, किन्तु मुझे विश्वास है कि जैसे मुझे इस लोक में सुहृद् मित्र और योग्य गुरु मिले वैसे ही परलोक में भी मिलेंगे । यदि मैंने अपने समर्थन से, एथेंस के जजों की अपेक्षा तुम्हें अधिक विश्वास दिला दिया है, तो यह बहुत ही अच्छा हुआ है ।

जब साकृटीज़ ने अपना कथन समाप्त कर लिया तब सीविस कहने लगा ।

सीविस—साकृटीज़ मैं समझता हूँ कि जो कुछ आपने कहा उसका अधिकांश सच्चा है । किन्तु साधारणतः मनुष्य आत्मा के सम्बन्ध में आपके कथन का विश्वास नहीं करते । किन्तु उनकी धारणा यह है कि जैसे ही वह शरीर से छूटैगा वैसे ही उसकी स्थिति नष्ट हो जावैगी, और मृत्यु के दिन ही उसका नाश हो जावैगा । वे यह समझते हैं कि जैसे ही वह शरीर से छूटैगा, वैसे ही वह सोंस या धुआँ की तरह लय हो जायगा और इसके बाद उसका अस्तित्व नष्ट हो जावैगा । साकृटीज़, यदि तुम्हारे कथन के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद कहीं अलग रहै और बुराइयों से बच जाय तो हम विश्वास कर सके हैं कि तुम्हारा कथन सच है । किन्तु यह साबित करने के लिये बड़ा उद्योग और असीम प्रतिभा चाहिये कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है तथा उस दशा में उसमें शक्ति या ज्ञान रहता है ।

साकृटीज़—सीविस, तुम ठीक कहते हो । किन्तु हमें

क्या करना चाहिये ? क्या तुम इस विषय पर बातचीत करके यह देखना चाहते हो कि मेरा कथन सत्य है या नहीं ?

सीबिस—साकृटीज़, मैं बड़ी प्रसन्नतापूर्वक इस विषय पर आपका कथन सुनूँगा ।

साकृटीज़—यदि हमारे वादविवाद को अभी किसी प्रहसन लेखक ने भी सुना होता तो वह कदापि यह न कह सक्ता कि हम लोग उन बातों पर व्यर्थ वादानुवाद कर रहे हैं जिनसे हमारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । इस कारण यदि तुम चाहो तो इस प्रश्न पर हम लोग विचार करें ।

आत्मा मृत्यु के बाद दूसरे लोक में रहता है या नहीं, इस प्रश्न पर हमें इस भौतिक विचार करना चाहिये । यह एक पुराना विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे लोक में रहता है और लौट कर मरे हुए शरीर से वह फिर उत्पन्न होगा । किन्तु यदि यह सत्य हो कि मरे हुए से जीवित पैदा होते हैं, तो हमारा आत्मा मरने के बाद अवश्य दूसरे लोक में रहता है, नहीं तो वह फिर उत्पन्न न होता । यदि हम यह साबित कर सकें कि मरे हुए से जीवित उत्पन्न होता है तो हमारा कथन प्रमाणित हो जायगा । किन्तु यदि हम ऐसा न कर सकेंगे, तो हम किसी दूसरे तर्क का आश्रय ग्रहण करेंगे ।

सीबिस—यह ठीक है ।

साकृटीज़—इस बात को हल करने की सब से सरल रीति यह है कि हम इस बात को देखें कि केवल

मनुष्य ही नहीं, किन्तु सारे जीव और वृक्ष के ऊपर, जो कि उत्पन्न होनेवाली वस्तु हैं, यह सिद्धान्त लागू है या नहीं ? क्या वह वस्तु, जिसकी विपरीत (विरुद्ध) भी कोई वस्तु है, अपनी विपरीत वस्तु से उत्पन्न होती है या नहीं ? विरुद्ध या विपरीत कहने से मेरा मतलब ऐसी चीजों से है जैसे माननीय और नीच, न्यायी और अन्यायी आदि । अब हमें यह देखना चाहिये कि क्या यह आवश्यक है कि ऐसी वस्तु अपनी वस्तु ही से उत्पन्न हो ? उदाहरण के लिये जो वस्तु बड़ी हो जाती है, वह पहिले अवश्य ही छोटी रहती है और पीछे बड़ी होती है ।

सीविस—हाँ ।

साकृटीज—और यदि कोई वस्तु छोटी हो जाती है तो पहिले वह बड़ी रहती है और तब छोटी होती है ।

सीविस—हाँ यह ठीक है ।

साकृटीज—और फिर जो अधिक कमजोर होता है वह पहिले अधिक शक्तिवाला होता है और जो अधिक तेज़ हो जाता है वह अवश्य ही पहिले धीमा होगा ।

सीविस—बेशक ।

साकृटीज—फिर बुराई भलाई से उत्पन्न होती है और अधिक न्याय अधिक अन्याय से उत्पन्न होता है ।

सीविस—ठीक है ।

साकृटीज—तो अब यह साफ ज़ाहिर है कि सब वस्तु अपने विरुद्ध से उत्पन्न होते हैं ।

सीविस—बहुत ठीक ।

साकृटीज—और प्रत्येक विरुद्ध वस्तु, जब एक दशा

से दूसरी दशा में पहुँचती है, और फिर उस दशा से अपनी पहिली दशा में पहुँचती है तब क्या उसे दो अवस्थाओं में हो कर नहीं जाना पड़ता ? बड़े से छोटे और छोटे से बड़े होने में वस्तु का घटना और बढ़ना पड़ता है और हम कहते हैं कि वह घटती या बढ़ती है । क्या हम यह नहीं कहते ?

सीबिस—हाँ यह ठीक है ।

साकृदीज—और इसी तरह फिर विभाग और जोड़ है, सर्दी और गर्मी है । असल में हम इस नियम को इतने लम्बे चौड़े शब्दों में नहीं कहते तथापि क्या यह नियम विश्वव्यापी नहीं है कि विरुद्ध विरुद्ध ही से उत्पन्न होते हैं और एक दशा से दूसरी दशा में जाते समय उसे उत्पन्न होने की अवस्था हो कर जाना होता है ?

सीबिस—हाँ, ऐसा ही होता है ।

साकृदीज—अच्छा तो जिस तरह जाग्रत् अवस्था की उलटी अवस्था निद्रावस्था है क्या वैसे ही जीवन की भी कोई उलटी अवस्था है ?

सीबिस—अवश्य है ।

साकृदीज—वह क्या है ?

सीबिस—मृत्यु ।

साकृदीज—तब यदि जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे के उलटे हैं, तो वे एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं । ये अवस्था दो (भिन्न अवस्था) हैं और इन दोनों अवस्थाओं के बीच में दो उत्पन्न होने की अवस्थाएँ हैं । ऐसा है कि नहीं ?

सीबिस—वेशक ।

साकृद्यज्ञ—अब मैं अभी कहे हुए दो विरुद्ध जोड़ों में से एक विरुद्ध जोड़ और उसके उत्पन्न होने की अवस्था का वर्णन करूँगा और तुम मुझे दूसरे जोड़ को समझाना । नौद का उलटा है जागना । नौद से ही जाग्रत अवस्था उत्पन्न होती है । उसके उत्पन्न होने की रीति इस प्रकार है कि पहिले सोना, फिर जागना । अब समझ गये ?

सीविस—अच्छी तरह से ।

साकृद्यज्ञ—अब तुम हमसे जीवन और मृत्यु के बारे में कहो । जीवन मृत्यु का उलटा है कि नहीं ?

सीविस—हाँ है ।

साकृद्यज्ञ—तो एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं ?

सीविस—हाँ ।

साकृद्यज्ञ—तो जीवित से क्या उत्पन्न होता है ?

सीविस—मरा हुआ ।

साकृद्यज्ञ—और मरे हुए से क्या उत्पन्न होता है ?

सीविस—हमको अवश्य यह कहना होगा कि मरे हुए से जीवित उत्पन्न होता है ।

साकृद्यज्ञ—तो सीविस, जीवित वस्तु और जीवित मनुष्य मरी हुई वस्तु और मरे हुए मनुष्यों से उत्पन्न होते हैं ?

सीविस—यह साफ़ ज़ाहिर है ।

साकृद्यज्ञ—तो हमारी आत्मा दूसरे लोक में (मरे पीछे) वर्तमान रहती है ?

सीविस—मालूम तो ऐसा ही पड़ता है ।

साकृद्यज्ञ—अच्छा, तो इन उत्पन्न होने वाली अव-

स्थाओं में से मैं समझता हूँ कि एक अर्थात् मृत्यु अवश्यम्भावी है।

सीविस—अवश्य ।

साकृटीज—तो अब हमें किस पथ का अनुसरण करना चाहिये ? क्या हम (इस अवश्यम्भावी अवस्था) मृत्यु के विरुद्ध नियमानुसार कोई उलटी अवस्था नियत नहीं कर सकते ? अथवा प्रकृति इस स्थान पर अपूर्ण है ? क्या मरने का कुछ उलटा नहीं है ?

सीविस—अवश्य कुछ होना चाहिये ।

साकृटीज—और वह क्या होना चाहिये ?

सीविस—पुनर्जीवन ।

साकृटीज—और यदि पुनर्जीवन कोई वस्तु है तो यह मृत्यु से जीवन का उत्पन्न होना है ।

सीविस—अवश्य ।

साकृटीज—तो अब हम इस बात पर सहमत हैं कि जिस प्रकार जीवित से मरे हुए उत्पन्न होते हैं ठीक उसी प्रकार मरे हुएओं से जीवित उत्पन्न होते हैं । किन्तु हम इस बात को पहिले ही मान चुके हैं कि यदि यह ऐसा है तो मरे हुए की आत्मा फिर से जीवन में आने से पहिले कहीं न कहीं अवश्य ही रही होगी, जहाँ से लौट कर वह फिर जीवन में आयी ?

सीविस—साकृटीज, मैं समझता हूँ कि हमारे विचार का यही निचोड़ है ।

साकृटीज—और सीविस, मैं समझता हूँ कि हमारे विचार का परिणाम अनुचित नहीं हुआ । क्योंकि यदि उलटी वस्तु चक्र की तरह सदा उलटी वस्तु ही से

उत्पन्न न होती और यदि सीधी लकीर की तरह एक वस्तु दूसरे से उत्पन्न होती और दूसरी वस्तु पहिली से उत्पन्न न होती और चक्र की भाँति एक दूसरी से पैदा न होती तो अन्त में सब वस्तु एक ही प्रकार की हो जाती, उनकी अवस्था भी एक ही हो जाती और परिणाम यह होता कि उनका उत्पन्न होना वन्द हो जाता ।

सीविस—आपका मतलब क्या है ?

साङ्ख्यीज—मेरा आशय समझना कुछ भी कठिन नहीं है । उदाहरण के लिये यदि एक विरुद्ध वस्तु वर्तमान रहें और दूसरी वस्तु जो उससे उत्पन्न होती है, जैसे यदि निद्रा हो और उसका उलटा जागना न हो, तो सारी प्रकृति एरिडमियन की कथा की तरह निस्सार रह जायगी और उसका महत्व कुछ भी न रह जायगा । क्योंकि प्रत्येक जन केवल निद्रित अवस्था ही में रहेगा । और यदि सब वस्तु एक दूसरे से भिल जायें और तमाम गड़बड़ हो जाय तो ' एनेक्सागोरस का अस्त व्यस्त ' बहुत जल्द उपस्थित हो जाय । इसी प्रकार से, मेरे प्यारे सीविस, यदि प्रत्येक प्राणी मर जाय और फिर कभी जीवित न हों तो क्या इसका अन्तिम परिणाम यह न होगा कि संसार में सब मरे ही मरे रह जायेंगे और कोई भी जीवित न बचा रहेगा ? क्योंकि यदि प्राणी मृत्यु के सिवाय किसी दूसरी वस्तु से उत्पन्न हो तो यह बात अवश्यम्भावी है कि ऐसे सब प्राणी अन्त में मृत्यु से नष्ट हो जायें । यह ठीक है या नहीं ।

सीबिस—साकृटीज, मैं समझता हूँ कि जो आप कहते हैं वह बिल्कुल सत्य है ।

साकृटीज—हाँ सीबिस, तुम ठीक कहते हो । यह परिणाम गलत नहीं है । मरे हुए फिर से जीवित होते हैं और मरे हुए की आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता । पुण्यात्मा (भले) मनुष्य की आत्मा इस स्थितिकाल में सुख से रहती है और पापी की आत्मा दुःख भोगती है ।

सीबिस—इसके सिवाय यदि आपका यह सिद्धान्त कि 'हमारी विद्या केवल पुनःस्मरणमात्र है' सच हो, तो जिसका हम आज पुनःस्मरण कर रहे हैं उसे हमने पहिले कभी अवश्य देखा होगा । मनुष्य रूप धारण करने के पहिले हमारा आत्मा कहीं न कहीं अवश्य रहा होगा । इस लिये आत्मा को अमर मानने के लिये यह दूसरा प्रमाण है ।

तिमिअस—किन्तु सीबिस, इसके प्रमाण क्या हैं । मुझे वे ठीक ठीक नहीं मालूम, उन्हें दुहरा दो ।

सीबिस—एक बहुत अच्छा प्रमाण तो यह है कि यदि तुम मनुष्यों से ठीक ठीक तरह से प्रश्न करो तो वे अपने बारे में तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देंगे । किन्तु यदि उनमें बुद्धि और ज्ञान न होता तो वे ऐसा नहीं कर सके थे । फिर तुम उन्हें ऐसी वस्तु जैसे रेखागणित की आकृति दिखलाओ, और यह सिद्धान्त प्रमाणित हो जायगा ।

साकृटीज—यदि इस प्रमाण से तुम कायल नहीं होते तो इस पर दूसरी रीति से विचार करो और

देखो कि तब भी तुम्हें विश्वास होता है या नहीं । मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात पर सन्देह है कि ज्ञान का पुनःस्मरण कैसे किया जा सकता है ।

सिमिथस—नहीं ! मैं इस बात पर कुछ सन्देह नहीं करता । किन्तु मैं पुनःस्मरण वाले तर्क को फिर से सुनना चाहता हूँ । जो कुछ सीबिस ने कहा है उससे मुझे आपके सिद्धान्त की बहुत कुछ याद आगयी है और मुझे उसकी सत्यता पर विश्वास भी हो गया है । किन्तु मेरी उत्कट इच्छा है कि मैं आपसे सुनूँ कि आप इसका किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं ।

साक्यूज—मैं इसका प्रतिपादन इस प्रकार करता हूँ । अच्छा, तुम इस बात को तो मानते ही होगे कि जिस वस्तु की तुम याद करते हो उसे तुम अवश्य पहिले से जानते होगे ।

सिमिथस—अवश्य ।

साक्यूज—और क्या तुम इसे मानते हो कि जब ज्ञान आगे कही हुई रीति से प्राप्त होता है तब उसे 'पुनःस्मरण' कहते हैं ? जब एक व्यक्ति किसी एक वस्तु को देखता या सुनता है या किसी दूसरी इन्द्रिय से उसके बारे में कुछ जानता है तब उसे केवल उसी वस्तु ही की याद नहीं आती किन्तु किसी दूसरी वस्तु का चित्र भी उसके मस्तिष्क में अङ्कित हो जाता है । और इस वस्तु का ज्ञान विल्कुल भिन्न (प्रकारका) है । तो क्या हम यह नहीं कह सके कि जिस वस्तु का चित्र उसके मस्तिष्क में अङ्कित है, वह उसकी याद करना है ?

सिमिथस—आपका मतलब क्या है ?

साकृदीज—मेरा मतलब यह है । एक मनुष्य का ज्ञान (आकार) एक वीणा के ज्ञान से भिन्न है । ऐसा है कि नहीं ?

सिमिग्रस—अवश्य ।

साकृदीज—और तुम यह भी जानते हो कि जब प्रेमिक वीणा या और कोई वस्तु, जिसे उसका प्रेमी काम में लाता था, देखता है तो उसमें यह ज्ञान (आकार) उत्पन्न हो जाता है । वे वीणा देखते हैं और उनके मस्तिष्क में उस व्यक्ति का चित्र खिंच जाता है जिसकी कि वह वीणा है । इसे स्मरण कहते हैं उदाहरण के लिये सिमिग्रस को देखने से सीथिस की याद आ जाती है । इस प्रकार के अगणित उदाहरण दिये जा सकते हैं ।

सिमिग्रस—हाँ, ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है ।

साकृदीज—क्या यह स्मरण नहीं है ? और विशेष कर उस समय यह अधिक स्पष्ट हो जाता है जब कि उस वस्तु को जिसे देख कर उसे याद हो आती है, उसने बहुत दिनों से देखा ?

सिमिग्रस—बेशक ।

साकृदीज—क्या यह सम्भव है कि एक घोड़े या वीणा का चित्र देख कर आदमी का स्मरण हो आवे ? या सीथिस का चित्र देख कर सिमिग्रस का स्मरण हो आवे ?

सिमिग्रस—सम्भव है ।

साकृदीज—और क्या यह सम्भव है कि सिमिग्रस का चित्र देख कर सिमिग्रस का स्मरण हो आवे ?

सिमिग्रस—इसमें कोई सन्देह नहीं ।

साकृदीज—तो इन सब दृष्टान्तों से यह प्रमाणित है कि

एक ही सी या भिन्न प्रकार की वस्तु देख कर किसी वस्तु का स्मरण हो आता है ।

सिमिअस—जी हाँ ।

साकृटीज—किन्तु जब एक ही सी वस्तु देख कर वह किसी वस्तु की याद करता है तो क्या उसमें यह भाव न उठेगा कि उसका यह चित्र ठीक है या नहीं ?

सिमिअस—अवश्य उठेगा ।

साकृटीज—अब इस कथन की सच्चाई पर विचार करो । क्या हम समता की स्थिति मानते हैं ? लकड़ी के टुकड़ों और पत्थरों की समता नहीं, किन्तु इससे परे अनन्य-सम्बद्ध समता से मेरा तात्पर्य है । कोई ऐसी समता तुम मानोगे या नहीं ?

सिमिअस—अवश्य मानेंगे ।

साकृटीज—क्या हम जानते हैं कि यह असम्बन्धातीत समता क्या है ?

सिमिअस—अवश्य ।

साकृटीज—हमें उसका ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ ? क्या इस समता के मानने का कारण यह नहीं है कि हम लकड़ी या पत्थर के सम टुकड़े देखते हैं ? क्या हम इन्हींसे अनन्य-सम्बद्ध समता का होना नहीं देखते, यद्यपि इन दोनों समताओं में भेद है ? या तुम्हारा यह विचार है कि इन दोनों समताओं में भेद नहीं है । इस प्रश्न पर इस तरह विचार करो । क्या हमको ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि, कभी लकड़ी के टुकड़े बराबर हैं और कभी बराबर होने पर भी वे बराबर नहीं मालूम पड़ते ?

सिमिश्रित—अवश्य, कभी कभी ऐसा हो जाता है ।

साकृदीज—किन्तु, क्या कभी समता को तुम असमता और असमता को समता भी समझ लेते हो ?

सिमिश्रित—नहीं साकृदीज कदापि नहीं ।

साकृदीज—तब सम वस्तु और समता एक ही चीज़ नहीं हैं ।

सिमिश्रित—नहीं ।

साकृदीज—किन्तु तबभी इन्हीं सम वस्तुओं से जो स्वयं समता, से भिन्न हैं, तुमने समता का ज्ञान प्राप्त किया है ।

सिमिश्रित—यह बिल्कुल सत्य है ।

साकृदीज—यह उनके सदृश या उनसे भिन्न है ?

सिमिश्रित—ठीक है ।

साकृदीज—किन्तु इससे कुछ मतलब नहीं निकलता । जब तक एक वस्तु देखने से तुम्हें दूसरी वस्तु की याद हो आती है तब तक 'स्मरण' विद्यमान है चाहे वे वस्तु एक ही प्रकार की हों या न हों ।

सिमिश्रित—हाँ ठीक है ।

साकृदीज—अच्छा तब क्या लकड़ी के बराबर टुकड़े या इसी प्रकार की और वस्तु हम पर ऐसा ही प्रभाव डालती हैं ? क्या हमें वे उसी प्रकार सम मालूम पड़ती हैं जिस प्रकार अनन्य-सम्बद्ध समता बराबर मालूम पड़ती हैं ? वे अनन्य-सम्बद्ध समता के बराबर होने योग्य हैं या नहीं ?

सिमिश्रित—वास्तव में वे इस योग्य नहीं हैं ।

साकृदीज—क्या हम इस विषय पर सहमत हैं ? मान लो कि कोई व्यक्ति एक वस्तु देखता है और आप ही

आप कहता है कि ' यह वस्तु अमुक वस्तु के सदृश मालूम पड़ती है, किन्तु यह वस्तु उससे छोटी है, इससे यह उसके सदृश नहीं हो सकती, यह उससे न्यून है ।' क्या इससे यह नहीं मालूम पड़ता कि इस व्यक्ति ने उस वस्तु को पहिले कभी देखा था जिसकी याद उसे इस वस्तु को देख कर आ जाती है, और जिसके लिये वह कहता है कि इससे बड़ी है ?

सिमिथस—उसने उस वस्तु को पहिले अवश्य देखा होगा ।

साकृदीज—तब क्या हममें बराबर वस्तु और समता के बारे में यही भाव नहीं उठते ?

सिमिथस—अवश्य उठते हैं ।

साकृदीज—तो बराबर वस्तु देखने से पहिले और यह मालूम करने से पहिले कि अमुक वस्तु के अमुक वस्तु से बराबर होने में थोड़ी ही कसर है, और वे न्यून हैं, हमें समता का ज्ञान होना चाहिये ।

सिमिथस—अवश्य ।

साकृदीज—और हम इस बात पर भी सहमत हैं कि दृष्टि, कान या त्वचा या और किसी इन्द्रिय की सहायता के बिना हम समता की कल्पना नहीं कर सकते ।

सिमिथस—हाँ साकृदीज तर्क के लिये ऐसा मान लिया जा सकता है ।

साकृदीज—कुछ भी हो, केवल इन्द्रियो द्वारा ही हम इस बात को जान सकते हैं कि सब प्राप्त पदार्थ 'समता' के सदृश होने का उद्योग करते हैं किन्तु उससे न्यून हैं । क्या यह ठीक नहीं है ?

सिमित्रस—ठीक है ।

साकृटीज—तब पहिले इसके कि हमने देखना सुनना या और इन्द्रियों को काम में लाना आरम्भ किया, हममे अनन्य-सम्बद्ध और यथार्थ समता की प्रकृति का ज्ञान आ गया होगा । नहीं तो हम सम प्राज्ञ पदार्थों और अनन्य-सम्बद्ध समता का मिलान नहीं कर सके थे, और न यह जान सके थे कि सम-प्राज्ञ-पदार्थ सदा समता के बराबर होने की चेष्टा करते हैं, किन्तु वे उससे सदा न्यून रहते हैं ।

सिमित्रस—साकृटीज, हमारे कथनोपकथन का यही परिणाम निकल सक्ता है ।

साकृटीज—क्या जन्म लेते ही हमें आँख, कान तथा और इन्द्रियाँ नहीं मिल जाती ?

सिमित्रस—अवश्य ।

साकृटीज—तो इन इन्द्रियों के मिलने से पहिले ही हममें अनन्य-सम्बद्ध समता का ज्ञान होना चाहिये ।

सिमित्रस—हाँ ।

साकृटीज—तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यह ज्ञान हमें जन्म लेने से पहिले ही मिल गया होगा ।

सिमित्रस—अवश्य पहिले ही मिला होगा ।

साकृटीज—अब यदि जन्म से पहिले हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ और उसको लिये हुए हम पैदा हुए, तो हम जन्म से पहिले और जन्म के समय भी केवल बराबर, उससे बड़ी या छोटी ही वस्तु को नहीं जानते थे किन्तु उस प्रकार की प्रत्येक वस्तु को भी जानते थे । हमारा वर्तमान तर्क केवल समता ही के बारे में

ठीक नहीं है । यह भलाई, सौन्दर्य, न्याय, पवित्रता, सारांश यह कि प्रत्येक ' सत्य ' पदार्थ के सम्बन्ध में ठीक है इस कारण जन्म होने से पहिले ही हमने ' सत्य ' का ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा ।

सिमिथस—आप ठीक कहते हैं ।

साकृतीयज्ञ—हम इस ज्ञान को सदा प्राप्त किये हुए पैदा होते हैं । यदि प्रत्येक बार ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम इसे न भूल जायें तो जन्म भर हम इस ज्ञान को याद रखें । क्योंकि ' ज्ञान रखने ' का अर्थ यह है कि ज्ञान सदा रहे और उसे खो न दिया जाय । जब हम यह कहते हैं कि हमने ज्ञान खो दिया तो क्या उसके यह अर्थ नहीं होता कि हम ज्ञान भूल गये ?

सिमिथस—यही अर्थ होता है ।

साकृतीयज्ञ—किन्तु मान लो कि जन्म लेने के समय हम उस ज्ञान को भूल गये जिसे हमने मरने से पहिले प्राप्त किया था और इन्द्रियों के द्वारा हम उस ज्ञान को, जिसे हम पहिले जानते थे, फिर से पा गये, तो जिसे हम विद्याध्ययन या सीखना कहते हैं, वह केवल अपने ज्ञान का फिर से प्राप्त करना मात्र है । क्या उसे पुनःस्मरण कहना उचित है ?

सिमिथस—अवश्य ।

साकृतीयज्ञ—क्योंकि किसी वस्तु को दृष्टि, श्रवणशक्ति या और किसी इन्द्रिय द्वारा समझना सम्भव है, और इससे किसी अन्य वस्तु का, चाहे वह वस्तु उसके समान हो या न हो, ध्यान हो सकता है, जिसके साथ

वह वस्तु थी, और जो भुला दी गयी है इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि दो में से एक बात सत्य होनी चाहिये । या तो हम इस ज्ञान को प्राप्त किये हुए ही जन्म लेते हैं और आजन्म इसे याद रखते हैं, या जन्म के बाद हम इसे सीखते हैं या यों कहो कि हम केवल उसका स्मरण भर करते हैं और हमारा ज्ञान केवल पुनःस्मरण मात्र है ।

सिमिश्रस—हाँ साकृटीज्ञ, यह अवश्य ही सच है ।

साकृटीज्ञ—तो सिमिश्रस तुम कौन सा पसन्द करते हो ? हम ज्ञान प्राप्त किये हुए ही जन्म लेते हैं या हम उन बातों का पुनःस्मरण करते हैं जिनको हमने जन्म के पहिले प्राप्त किया था ?

सिमिश्रस—साकृटीज्ञ, इस समय मैं कुछ स्थिर नहीं कर सका ।

साकृटीज्ञ—एक व्यक्ति जो कुछ बात जानता है क्या वह उस बात का वर्णन कर सकता है ? इस पर तुम्हारी क्या सम्मति है ।

सिमिश्रस—अवश्य साकृटीज्ञ, वह सम्मति दे सकता है ।

साकृटीज्ञ—और क्या तुम यह समझते हो कि जिन बातों पर हम इस समय विचार कर रहे हैं उनका हाल प्रत्येक व्यक्ति कह सकता है ।

सिमिश्रस—साकृटीज्ञ, मेरी उत्कट इच्छा थी कि मैं ऐसा कर सका, किन्तु मुझे भय है कि कल इस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति जीवित न रह जायगा जो ठीक तौर से इस पर विचार कर सके ।

साकृदीज—तो सिमिश्रस तुम्हारा यह विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति इन बातों को नहीं जानता ?

सिमिश्रस—वेशक नहीं जानता ।

साकृदीज—तो वे केवल उस बात का पुनःस्मरण भर करते हैं जिसे उन्होंने एक बार प्राप्त किया था ?

सिमिश्रस—अवश्य ।

साकृदीज—और हमारी आत्मा को यह ज्ञान कब प्राप्त होता है ? यह मनुष्य जन्म धारण करने के बाद तो हो नहीं सक्ता ।

सिमिश्रस—कदापि नहीं ।

साकृदीज—तो यह जन्म के पहिले प्राप्त किया गया था ।

सिमिश्रस—हाँ ।

साकृदीज—तो सिमिश्रस, हमारा आत्मा पहिले, शरीर से अलग विद्यमान था, और मनुष्य रूप धारण करने के पहिले उसमें बुद्धि थी ।

सिमिश्रस—यदि जन्म के समय हमें यह ज्ञान न मिलता हो तो अवश्य ही आपका कथन सत्य है ।

साकृदीज—मेरे मित्र, और किस समय हम उसे खो सके हैं ? अभी हम इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि हम ज्ञान प्राप्त किये पैदा नहीं होते । तो क्या हम उसे उसी समय भूल जाते हैं जिस समय हम उसे प्राप्त करते हैं ? या तुम किसी दूसरी बात का सङ्केत करते हो ?

सिमिश्रस—मैं किसी और बात का सङ्केत नहीं कर सक्ता । पहिले मैं यह नहीं जानता था कि मैं व्यर्थ वक-वाद कर रहा हूँ ।

साकृटीज्ञ—सिमिश्रस, तो क्या यह सत्य नहीं है—जैसा कि हम बार बार कहते आये हैं यदि सौन्दर्य, भलाई आदि आकार सचमुच हैं और यदि हम प्रत्येक चेतन आकार से इनकी ओर सङ्केत करें जो कि पहिले हमारे पास थे, और जिन्हें कि अब भी हम अपने पास पाते हैं और उनका मिलान चेतन पदार्थों से करें, तो, जैसे कि इन सब की स्थिति पहिले थी, वैसेही हमारा आत्मा भी जन्म के पहिले विद्यमान था। किन्तु यदि वे सब विद्यमान न थे तो क्या हमारे तर्क व्यर्थ हो जायँगे ? यदि ये आकार पहिले विद्यमान थे तो क्या इससे यह साबित नहीं होता कि हमारा आत्मा भी जन्म के पहिले विद्यमान था, और यदि ये भाव विद्यमान नहीं थे तो हमारे आत्मा की भी स्थिति नहीं थी ?

सिमिश्रस—साकृटीज्ञ, आपने खूब कहा। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार (आकार,) के लिये पहिले विद्यमान रहना आवश्यक है उसी प्रकार आत्मा के लिये भी (जन्म के) पहिले रहना आवश्यक है। साधारण प्रमाण होने के कारण हमारा यह सिद्धान्त कि, जन्म से पहिले हमारी आत्मा विद्यमान थी, प्रमाणित हो चुका। इसी प्रकार उन आकारों का होना भी सिद्ध हो चुका जिनके बारे में अभी आप बात कर रहे थे। मुझे यह बात बिल्कुल ही सत्य मालूम पड़ती है कि सौन्दर्य, भलाई आदि आकारों की स्थिति अवश्य है। मेरे लिये आपका दिया प्रमाण यथेष्ट है।

साकृटीज्ञ—किन्तु, सीबिस को तो अभी कायल करना बाकी है।

सिमिअस—यद्यपि वह वादानुवाद में बड़ा पटु है; तथापि मैं समझता हूँ कि वह सन्तुष्ट हो गया है। किन्तु इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि उसे विश्वास है कि जन्म से पहिले हमारा आत्मा विद्यमान था।

किन्तु साकूटीज़, मेरी सम्मति में आपने अभी यह प्रमाणित नहीं किया है कि मरने के बाद भी हमारा आत्मा विद्यमान रहैगा। जैसा कि सीविस ने कहा है। यह भय, कि मरने पर उसका अन्त हो जाता हो या वह वायु में मिल जाता हो, अब भी जैसा का तैसा बना है। यह मानते हुए भी कि आत्मा पैदा होता है और दूसरे दूसरे तत्वों से बनता है और शरीर में प्रवेश करने से पहिले विद्यमान भी रहता है, इस बात के मानने के लिये क्या प्रमाण है कि जब वह शरीर में घुसने के बाद जब वह उसमें से निकलने लगना है तब उसका अन्त क्यों नहीं हो जाता ?

सीविस—सिमिअस, तुम ठीक कहते हो। हम समझते हैं कि आधी बात तो प्रमाणित हो चुकी अर्थात् यह प्रमाणित कर दिया गया कि जन्म से पहिले हमारी आत्मा विद्यमान थी किन्तु इस बात को भी प्रमाणित करना चाहिये कि यह हमारी मृत्यु के बाद भी बनी रहैगी। यदि प्रमाण को पूरा करना है तो इसे भी प्रमाणित करना चाहिये।

साकूटीज़—सीविस और सिमिअस, यदि तुम इस पिछले प्रमाण को इस तर्क के साथ जोड़ लो कि प्रत्येक जीवन मृत्यु से उत्पन्न है तो यह बात प्रमाणित हो जाय कि आत्मा

अमर है । क्योंकि यदि आत्मा पहिले किसी अवस्था में रहता है और यदि वह जीव में पड़ कर जन्म पाता है, तो वह केवल मृत्यु ही से पैदा हो सका है । जब हम जानते हैं कि उसे मृत्यु ही से फिर पैदा होना है ? तब क्या मृत्यु को अवस्था के बाद उसका विद्यमान रहना आवश्यक नहीं है सो, जो तुम कहते हो, वह बात पहिले ही प्रमाणित कर दी गयी है ।

तब भी मुझे आशा है कि तुम दोनों इस विषय पर आगे वादानुवाद करने में प्रसन्न होगे । बच्चों की तरह तुम डरते हो कि मरने पर आत्मा को कहीं हवा न उड़ा लेजाय और विशेष कर यदि मनुष्य शान्त समय में न मर कर तूफान में मरा हो ।

सीविस ने हँसकर कहा—देखिये, आप यह समझ कर कि हम बच्चों की तरह डर रहे हैं, हमें कायल करने का उद्योग कीजिये । बल्कि यह न समझिये कि हम डरे हैं तो और अच्छा हो । कदाचित् हमारे भीतर कोई ऐसा बच्चा है जो इस प्रकार से डरा हुआ है । आइये उद्योग करें कि वह मृत्यु से न डरे । जिस प्रकार जूजू से डरना मूर्खता है उसी प्रकार उससे भी ।

साकृटीज्ञ—तुम को चाहिये कि तुम तब तक प्रत्येक दिन बराबर उसे भाड़ फूँक दिया करो जब तक कि तुम उसका डर दूर न कर दो ।

सीविस—पर साकृटीज्ञ, जब तुम हमें छोड़े जा रहे हो तब हमें ऐसा अच्छा भाड़नेवाला कहीं मिलेगा ?

साकृटीज्ञ—सीविस, हैलस (ग्रीस) बड़ा देश है और

निस्सन्देह उसमें ढूँढ़ने पर तुम्हें गुणी व्यक्ति अवश्य मिलेंगे। तथा वर्चस्वों की भी अनेक जातियाँ हैं। तुमको इन सब में तन और धन लगा कर गुणियों की खोज करनी चाहिये। इससे बढ़ कर धन का सदुपयोग नहीं हो सकता और तुम को स्वयं आपस में भी ढूँढ़ना चाहिये कि कहीं तुम्हीं तो कोई ऐसा गुणी नहीं है? क्योंकि तुमसे अच्छा गुणी मिलना बड़ा कठिन है।

सीविस—यह तो किया जायगा किन्तु यदि आपकी इच्छा हो तो हम फिर अपने विषय पर आवें।

साकृद्यज्ञ—अवश्य। मेरी इच्छा क्यों न होगी?

सीविस—तो बहुत ठीक।

साकृद्यज्ञ—अच्छा तो क्या हम ही स्वयं इस प्रश्न को अपने आप न करें? किस प्रकार की वस्तु का तहस नहस हो जाना सम्भव है, और किस प्रकार की वस्तु के विषय में हमें यह भय करना उचित है? तब हमें यह देखना चाहिये कि हमारी आत्मा उस प्रकार की वस्तुओं में परिगणित है या नहीं, और तब हमें उचित है कि हम अपने आत्मा के बारे में चिन्तित हों या उससे निश्चिन्त हो जायें।

सीविस—यह ठीक है।

साकृद्यज्ञ—मिश्र वस्तु ही के लिये यह भय है कि वह अपने भागों में विभाजित हो जाय अर्थात् जिन तत्त्वों से वह बनी है, वे तत्त्व अलग अलग हो जायें। तब क्या केवल एक वही वस्तु, जो किसी चीज़ से मिल कर नहीं बनी है, ऐसी नहीं मानी जा सकती कि उसका नाश नहीं हो सकता और उसका छितराना असम्भव है?

सीविस—मेरी सम्मति में आपका कहना ठीक है ।

साकृटीज—और जो वस्तु सदा एक ही अवस्था में रहती है, और जो बार बार बदलती नहीं, उसका ही अमिश्रित होना अधिक सम्भव है । किन्तु जो सदा बदलती रहती है और एक ही अवस्था में रहती है, उसका मिश्र वस्तु होना ही अधिक सम्भव है ।

सीविस—हाँ, मैं भी ऐसा ही समझता हूँ ।

साकृटीज—अब हमें उस बात को देखना चाहिये जिसको हम पहिले वादानुवाद में कह रहे थे । क्या वह जीव, जिसको हम अपने तर्क में अनन्य सम्बद्ध, कह चुके हैं, सदा एक ही सा रहता है और कभी नहीं बदलता ? क्या सम्बन्धातीत बराबरी, सम्बन्धातीत सौन्दर्य, तथा अन्य प्रत्येक सम्बन्धातीत आकार परिवर्तनशील है ? या, प्रत्येक उदाहरण में ये सब बिल्कुल ही एक से रहने के कारण बिल्कुल ही नहीं बदलते और उनमें किसी प्रकार का भी फेर बदल कदापि नहीं होता ।

सीविस—उसको, साकृटीज, एक सा, बिना बदलते हुए ही रहना चाहिये ।

साकृटीज—और बहुत सी सुन्दर वस्तु, जैसे मनुष्य, छोड़े, कपड़े, तथा अन्य चीजों की क्या अवस्था है ? तथा ऐसी ही अन्य वस्तु जिनके साथ गुण का नाम लगा हुआ है, चाहै बराबर हों चाहै सुन्दर हों या अन्य कुछ हों उनका क्या हाल है ? क्या वे सदा एक ही से रहते हैं या कि उनकी दशा बिल्कुल विपरीत है ? मतलब यह कि, क्या वे कभी भी, न तो अपने ही में और न अपने सम्बन्ध में एक से रहते हैं ?

सीविस—ये वस्तु कभी भी एक सी नहीं रहती ?

साकृतीज—तुम उन्हें देख सके हो, छू सके हो, और दूसरी इन्द्रियो से उनको जान सके हो। किन्तु अपरिवर्तन-शील को तुम केवल अपनी बुद्धि की गवेषणा ही से जान सके हो। ऐसी, अर्थात् अन्त में कही गयी वस्तु अदृश्य है और कभी दिखलायी नहीं पड़ती। यह ठीक है ?

सीविस—यह बिल्कुल ठीक है।

साकृतीज—तब हम यह मान लें कि दो प्रकार की स्थिति होती हैं। पहिली, जो दिखलायी पड़ती है और दूसरी जो बिल्कुल ही नहीं दिखलायी पड़ती।

सीविस—जी हाँ।

साकृतीज—अदृश्य वस्तु कभी बदलती नहीं और इन्द्रियों से दिखलायी देने वाली वस्तु सदा बदलती रहती है।

सीविस—ठीक है।

साकृतीज—क्या हम अर्थात् मनुष्य, शरीर और आत्मा से नहीं बने हैं ?

सीविस—हममें इन दो के सिवाय और कुछ नहीं है।

साकृतीज—और हमारा शरीर किस प्रकार की स्थिति का है ?

सीविस—दिखलायी देने वाली स्थिति का।

साकृतीज—और हमारा आत्मा किस स्थिति का है, अदृश्य की या दिखलायी देने वाली स्थिति का ?

सीविस—यह मनुष्य के लिये अदृश्य है।

साकृतीज—और जब हम कहते हैं कि यह वस्तु दिख-

लायी पड़ती है या नहीं दिखलाई पड़ती, तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि मनुष्य को दिखलाई या नहीं दिखलाई पड़ती ।

सीविस—हाँ, हमारा तात्पर्य यही होता है ।

साकृदीज—तो हम आत्मा के लिये क्या कहते हैं ? वह दिखलाई पड़ता है या नहीं दिखलाई पड़ता ?

सीविस—वह नहीं दिखलाई पड़ता ।

साकृदीज—तो क्या वह अदृश्य है ।

सीविस—हाँ ।

साकृदीज—तो आत्मा, शरीर की अपेक्षा अधिक अदृश्य है और शरीर की स्थिति दिखलाई पड़नेवाली है ।

सीविस—अवश्य ही साकृदीज, ऐसा ही होना चाहिये ।

साकृदीज—और क्या हमने यह भी नहीं कहा कि जब आत्मा शरीर द्वारा किसी वस्तु की जाँच कराता है और दृष्टि, कान या अन्य किसी इन्द्रिय का उपयोग करता है—क्योंकि शरीर द्वारा जाँच के अर्थ इन्द्रियो के द्वारा कराना है—तब वे सब इसे ऐसी वस्तु के निकट घसीट ले जाती हैं जो कभी भी एक सी नहीं रहती और ऊपर उपर अन्धों की तरह भटकती रहती हैं तथा एक पियकड़ मनुष्य के समान वह इन सदा बदलने वाली वस्तुओं के कारण घबड़ा और चकचौधिया जाता है ।

सीविस—अवश्य ।

साकृदीज—किन्तु जब आत्मा अकेले ही किसी वस्तु की जाँच करता है तब वह पवित्र, अनन्त, अविनाशी,

तथा अपरिवर्तनशील वस्तु के निकट जाता है जिनके समान वह स्वयं है । जैसे ही वह अकेला कोई जॉच करने लगता है वैसे ही वह इन वस्तुओं के सन्निकट जा सकता है । तब वह और अधिक नहीं भटकता और अपरिवर्तित रूप से उनके साथ रहता है क्योंकि जिनके साथ उसका काम है वे स्वयं न बदलने वाले हैं और क्या आत्मा की इसी अवस्था को ' ज्ञान ' नहीं कहते ?

सांविस्—साकृदीज, वास्तव में आप यथार्थ कहते हैं ।

साकृदीज—तुम्हारी राय में वर्तमान और पहिले तर्क को ध्यान में रखते हुए, आत्मा अधिकतर किस स्थिति के समान है ?

सांविस्—साकृदीज, मैं समझता हूँ कि इस अन्वेषण के बाद, मूर्ख से भी मूर्ख व्यक्ति इस बात को मान लेगा कि आत्मा परिवर्तनशील की अपेक्षा अपरिवर्तनशील के, कहीं अधिक समान है ।

साकृदीज—और शरीर ?

सांविस्—वह परिवर्तनशील के समान है ।

साकृदीज—तौ भी इस विषय पर दूसरी तरह से विचार करो । जब आत्मा और शरीर मिल गये हैं, प्रकृति ने ऐसा प्रबन्ध कर दिया है कि इनमें से एक तो दास है, दूसरा स्वामी । एक तो आज्ञापालन करता है और दूसरा आज्ञा देता है । मुझे फिर बतलाओ कि इनमें से कौन दैवी है और कौन क्षणभङ्गुर है ? क्या तुम यह नहीं मानते कि साधारणतः दैवी ही आज्ञा देता है और अधिकारी

होता है तथा क्षणभङ्गुर स्वभावतः ही आज्ञापालन करता है और दास होता है ?

सीबिस—मैं मानता हूँ ।

साकृदीज—तब आत्मा इनमें से कौन है ?

सीबिस—यह तो बिल्कुल ही साफ़ है । आत्मा दैवी है और शरीर क्षणभङ्गुर है ।

साकृदीज—सीबिस अब मुझे बतलाओ कि जो कुछ हम ने कहा है उसका यही मतलब है कि नहीं कि आत्मा अविनाशी, संज्ञावान्, अपरिवर्तनशील, सदा एक समान तथा अजर है और शरीर क्षणभङ्गुर, नाना रूपवान्, नाश होने वाला और परिवर्तनशील है ? क्या हम और किसी तर्क से यह साबित कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है ?

सीबिस—नहीं कोई ऐसा तर्क हमारे ध्यान में नहीं आता ।

साकृदीज—तब क्या इससे यह नहीं मालूम पड़ता कि शरीर ही का स्वभाव शीघ्र नष्ट होजाने का है तथा आत्मा का स्वभाव कभी नष्ट न होने का है ।

सीबिस—बेशक ।

साकृदीज—तुम इस बात को देखते हो कि जब मनुष्य मर जाता है तब उसका दिखलायी देनेवाला भाग अर्थात् शरीर जो दिखलायी देनेवाले संसार में है, और जिसे हम ' शव ' (मुर्दा) कहते हैं, जिसका नष्ट होना अवश्यम्भावी है, वह भी एकाएक नष्ट नहीं हो जाता । वह बहुत समय तक जैसा का तैसा बना रहता है और विशेष कर उस दशा में जब वह व्यक्ति, जिसका वह शव है, युवावस्था या अच्छी दशा में मरा हो और जब

मरते ही शव को मसाले में लपेट देते हैं तब तो वह बहुत अधिक समय तक, मिश्रदेश की ममी के समान, जैसा का तैसा ही धरा रहता है । यदि शरीर नष्ट भी हो जाय तो उसके कुछ विशेष भाग जैसे हड्डी और पिंडिका तो प्रायः अमर ही रहती हैं । यह ठीक है ?

सीविस—बिल्कुल ठीक है ।

साकृद्बीज—और तब क्या हम जनरव की इस बात पर विश्वास कर सके हैं कि वह आत्मा, जो अदृश्य है, और जो यहाँ से अपने ही समान पवित्र, ज्योतिर्मय और अदृश्य स्थान को, अर्थात् हैडिस में स्थित गुणागार और ज्ञानमय ईश्वर के पास जाता है (जहाँ यदि ईश्वर का अनुग्रह हुआ तो मेरा आत्मा भी शीघ्र ही जायगा) क्या वही शरीर छोड़ते ही नष्ट हो कर वायु द्वारा छिन्न भिन्न हो जाता है ? नहीं प्यारे सीविस और सिमिअस ऐसा समझना उचित नहीं है । जो आत्मा शुद्ध है और जीवन-काल में जो शरीर से भरसक कम सम्बन्ध रखता था, मरने के बाद वह शरीर की भरसक बहुत कम गन्ध साथ ले जाता है । मैं तुम्हें बतलाऊँगा कि उस आत्मा का मरने के बाद क्या हाल होता है जो जीवनकाल में शरीर से घृणा करता रहा है, और अपने आपही में प्रसन्न रहा है, क्योंकि शुद्ध आत्मा का यही मनन है, और इसका तात्पर्य यह है कि उसने ठीक ठीक तौर से ज्ञान का साधन किया है और वास्तव में मरने का अभ्यास किया है * । क्या

* शरीर से आत्मा का भिन्न होना ही मृत्यु है । इस कारण जो आत्मा जीवनकाल में शरीर से भिन्न होने का (अर्थात् समाधि लगाने का) अभ्यास करते हैं, वे वास्तव में मरने का अभ्यास करते हैं ।

अनुवादक.

इस पिछले कहे गये अभ्यास को मरने का अभ्यास नहीं कहते ?

सीविस—बेशक, इसे यही कहना उचित है ।

साकृदीज्ञ—तब क्या वह आत्मा, जो ऐसी दशा में है उस स्थान में नहीं जाता जो उसके समान ही दैवी, अविनाशी और ज्ञानमय है । जहाँ कि भूल, अज्ञान, भय, मनोविकारों तथा उन अन्य अवगुणों से उसका छुटकारा हो जाता है जो मनुष्यमात्र के भाग्य में होते हैं और वह सुखी हो जाता है तथा बचे हुए समय में वह देवताओं के साथ रहता है, जैसा कि लोग बहुधा कहते हैं कि दीक्षित आत्मा रहता है । सीविस, क्या हम इस बात को मान लें ?

सीविस—अवश्य मानना पड़ेगा ।

साकृदीज्ञ—किन्तु यदि वह शरीर छोड़ने के समय अपवित्र और अशुद्ध हो, और शरीर के साथ रहने के कारण उससे प्यार करने लगा हो, और केवल उसीकी सेवा करने लगा हो, और शरीर की कामनाओं और सुखों के कारण वह उनसे लिप्त हो गया हो, यदि उसने शारीरिक वस्तु, जो छुई जा सकती हो, देखी जा सकती हो, खायी जा सकती हो, पियी जा सकती हो या जो कुछ मनुष्य की वासनाओं में आ सकती हो, उनके सिवाय तत्त्व या सत्य को बिल्कुल खोज न की हो, यदि उसने ज्ञान से पहचाने जाने वाले, दर्शन से समझी जा सकने वाले और नेत्रों से अदृश्य वस्तु से घृणा और भय करना सीखा है, तो क्या तुम समझते हो कि ऐसी अवस्था में, मरने के समय वह विशुद्ध और अवगुणों से अमिश्रित होगा ?

सीविस—नहीं कदापि नहीं ।

साकृद्योज—मैं समझता हूँ कि शरीर के साथ अत्यन्ताधिक रहने से और उसके लिये अधिक चिन्ता करने से उसका स्वभाव शारीरिक हो जाता है । वह उसमें विध्रि जाता है ।

सीविस—हाँ ।

साकृद्योज—और मेरे मित्र, अवश्य ही यह कष्टप्रद, अरोचक, पार्थिव और दिखलायी देनेवाला है । इसीके कारण आत्मा का मोह संसार में रह जाता है और वह इस स्थूल (दिखलायी पड़नेवाले) संसार के पास घसिट आता है, क्योंकि वह हैडिस में जाने से डरता है । यह कहा जाता है कि क्रवरो और समाधि मन्दिरों के आस पास बहुधा ऐसे आत्मा घूमा करते हैं, जहाँ उनकी छाया देखी गयी है । यह उन आत्माओं के भूत होते हैं जो शरीर छुटने के समय अपवित्र होते हैं और अब भी स्थूल संसार से मोह रखने के कारण वे इस तरह दिखलायी पड़ते हैं ।

सीविस—सम्भव तो यही है ।

साकृद्योज—सीविस, यही सम्भव है, और ये आत्मा भले व्यक्तियों के नहीं हैं, किन्तु उन बुरे व्यक्तियों के हैं जो अपने जीवनकाल में दुष्ट थे और अब जिनके आत्माओं को दण्डस्वरूप इन स्थानों में भटकना पड़ता है । ये तब तक भटकते हैं जब तक कि इस शारीरिक कामना के कारण उनके आत्मा फिर किसी शरीर में बद्ध नहीं हो जाते ।

कदाचित् इस बार उनके आत्मा ऐसे पशुओं के

शरीर में पड़ते हैं जिनकी आदतें उनके जीवनकाल की आदतों से मिलती जुलती है ।

सीविस—साकृटीज, इससे आपका क्या तात्पर्य है ?

साकृटीज—मेरा मतलब यह है कि जो व्यक्ति मनमाने दुराचार करते हैं और जो पियकड़ होते हैं, उनके आत्मा गधों के शरीर में प्रवेश करते हैं, क्या तुम इसे ऐसा नहीं मानते ?

सीविस—अवश्य ही ऐसा ही होना सम्भव है ।

साकृटीज—जो व्यक्ति अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, डकैती करते हैं, उनके आत्मा भेड़ियों, बाज़ और चीलों के शरीर में प्रवेश करते हैं । इनके सिवाय उनके आत्मा और कहाँ जा सके हैं ?

सीविस—अवश्य, वे इन्हीं पशुओं के शरीर में जाते हैं ।

साकृटीज—इससे यह बिल्कुल साफ़ तौर से मालूम पड़ जाता है कि प्रत्येक आत्मा किधर जाता है, प्रत्येक आत्मा अपने स्वभाव के पशु में प्रवेश करता है ।

सीविस—बेशक आप ठीक कहते हैं ।

साकृटीज—और इनमे से सब से अधिक सुखी आत्मा वे है जो सर्वोत्तम स्थान पर जाते हैं । ये उन व्यक्तियों केसे आत्मा है जिन्होंने अपने जीवनकाल में साधारण और सामाजिक पुरय, अर्थात् न्याय और संयम का पालन किया है । जिन्होंने यह गुण अभ्यास और स्वभाव से सीखा है और इसके सीखने में दर्शन या ज्ञान की सहायता नहीं ली ।

सीविस—और वे सब से अधिक सुखी क्यों हैं ?

साकृदीज—क्योंकि यह सम्भव है कि वे सरल और सुशील स्वभाव के पशुओं में, जैसे शहद की मक्खी, बर्र या चींटी के शरीर में, प्रवेश कर जायँ और यह भी सम्भव है कि वे फिर से मनुष्य ही का शरीर धारण कर लें और इनसे योग्य नागरिक बन जायँ ।

सीविस—ठीक है ।

साकृदीज—किन्तु दार्शनिक या ज्ञान के प्रेमी के सिवाय, जो कि मरने के समय विल्कुल पवित्र है, और कोई भी देवताओं की श्रेणी में परिगणित नहीं होने पाते । और इसी कारण से सच्चा दार्शनिक सदा संयम से रहता है और शारीरिक सुखों से दूर भागता है और कभी भी अपने को सुखों में मग्न नहीं होने देता । वह अपनी सम्पत्ति की बर्बादी या अपनी दरिद्रता से नहीं डरता, जैसा कि जन-समुदाय डरा करता है, और न वह शक्ति या आदर मान के भूखे लोगों की तरह दुष्टों के अनादर या अपमान ही से डरता है । इन कारणों से वह संयमी नहीं रहता ।

सीविस—साकृदीज, यदि वह इन कारणों से संयमी रहे तो यह उसके लिये ज़रा कठिन जान पड़ेगा ।

साकृदीज—अवश्य ही ऐसा जान पड़ेगा । और इसी कारण से वे, जो अपनी आत्मा के सम्बन्ध में कुछ भी सावधान रहते हैं, और जो अपना जीवन अपने शरीर की बनावट और सजावट में नहीं व्यतीत करते, ऐसे लोगों से जो उनके रास्ते पर नहीं चलते, यह सोच कर किनारा कस लेते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते । वे स्वयं उधर ही जाते हैं जिधर उनका दर्शन उन्हें लेजाता है, क्योंकि वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि न तो

दर्शन के आशा की अवज्ञा करनी चाहिये और न उसके पवित्र करने और छुटकारा देने की शक्ति ही की ।

सीबिस—यह क्यों, साकृटीज ?

साकृटीज—मैं तुम्हें बतलाता हूँ । ज्ञान के प्रेमी जानते हैं कि जब आत्मा दर्शन के सन्निकट जाता है तब वह शरीर से बँधा रहता है और उससे लिप्त रहता है । वह, बिना अपने बन्दीगृह की सहायता के, यह जानने में असमर्थ रहता है कि शरीर क्या है ? और वह अज्ञान के सघन अन्धकार में छिपा रहता है । दर्शन यह देखता है कि इस कैद के बारे में जो सब से भयानक बात है वह यह है कि यह कैद वासना के कारण हुई है और स्वयं कैदी (आत्मा) अपने को कैद कराने में सहायक हुआ है । मैं फिर कहता हूँ कि ज्ञान के प्रेमी आत्मा को इस अवस्था में पाते हैं, और धीरे धीरे उसको दिलासा देते हैं और उसको इस कैद से छुटकारा दिलाने के लिये उद्योग करते हैं । उसे बतलाते हैं कि जो कुछ आँख से दिखलायी पड़ता है, या जो कान से सुनाई पड़ता है अथवा जो और इन्द्रियों से जाना जाता है वह सब मिथ्या है । वे उसे समझाते हैं कि इन्द्रियों से दूर ही रहना चाहिये और जब तक कि अत्यन्तावश्यक न हो, उनका उपयोग न करना चाहिये । और वे उसे, स्वयं अपने पर भरोसा करने, स्वयं अपने बल पर विश्वास करने, तथा अपनी सच्ची स्थिति पर, जिसे वह स्वयं समझता है दृढ़ रहने के लिये ढाढ़स दिलाते हैं । वे उसे समझाते हैं कि जो वस्तु परिवर्तनशील हैं, तथा जिनका ज्ञान उसे इन्द्रियों द्वारा होता है, उनकी सत्यता पर कदापि विश्वास मत करो क्योंकि ये वस्तु

दिखलायी पड़ती हैं और इनका ज्ञान इन्द्रियों को हो सकता है। जो कुछ वह स्वयं देखता है, वही सच है, क्योंकि वह ज्ञान द्वारा देखा गया है और वह अदृश्य है। सच्चे दार्शनिक का आत्मा यह सोचता है कि इस छुटकारे से अपने को रोकना ठीक नहीं है, इस कारण से वह अपने को भरसक शारीरिक सुख, दुःख, कामना और भय से दूर रखता है। क्योंकि वह यह समझता है कि जब एक व्यक्ति खूब सुख, दुःख, भय या कामनाओं का भोग कर रहा है तो वह केवल उससे निकलने वाले नतीजों, जैसे बीमारी या सुख से पैदा होने वाले क्षय ही को नहीं भोगता, किन्तु वह सब से बड़े और भयङ्कर बुराई का शिकार हो जाता है, जिसका उसे ज्ञान नहीं होता।

सीविस—साकृदीज, आपका मतलब क्या है ?

साकृदीज—मेरा मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति का आत्मा अति दुःख या सुख पाता है तो वह लाचार हो कर यह सोचने लगता है कि इन सुखों का आनन्द या दुःखों की यातनाएँ सत्य हैं (किन्तु वास्तव में ये यातनाएँ मिथ्या होती हैं)। ऐसी वस्तु मुख्य कर दिखलायी पड़ने वाली होती है।

सीविस—जी हाँ।

साकृदीज—और क्या इस अवस्था में आत्मा शरीर से सब से अधिक वेधा नहीं रहता ?

सीविस—यह कैसे ?

साकृदीज—क्योंकि प्रत्येक सुख या दुःखमें एक प्रकार की कीलें होती हैं जो उसे शरीर से जड़ देती हैं और उसका

स्वभाव शारीरिक बना देती हैं और वह समझने लगती है कि जो कुछ शरीर कहता है वही सच है। और शरीर के समान सोचने तथा सुख पाने के कारण, मेरी समझ से, वह लाचार होकर शरीर ही की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। जब वह शरीर को छोड़ता है, तब (उससे लिस रहने के कारण) दूषित रहता है और परलोक में जाकर शुद्ध नहीं हो सका। इस कारण वह फिर शरीर में प्रवेश करता है और बीज की तरह उसमें जड़ पकड़ती है। इस कारण वह पवित्रता एवं एक समानता से बिल्कुल भिन्न हो जाता है।

सीबिस—साकृदीज, आप ठीक कहते हैं।

साकृदीज—सीबिस, इन्हीं कारणों से ज्ञान के सच्चे प्रेमी संयमी और वीर होते हैं। उनके वीर होने का कारण संसारी कारण नहीं होता। या तुम समझते हो कि वे इसी कारण से ऐसे होते हो ?

सीबिस—मैं ऐसा नहीं समझता।

साकृदीज—अवश्य ही ऐसा नहीं है। दार्शनिक का आत्मा यह समझता है कि दर्शन का यह काम है कि वह आत्मा को कैद से छुड़ावे। वह समझ जायगा कि उसे सुख दुःख की उस कैद में फिर से न जकड़ जाना चाहिये जिससे कि दर्शन उसको छुड़ा रहा है। तथा पेनेलपी की तरह काम बनाने के बदले वह अपना काम बिगाड़ता रहे जिस प्रकार वह जाल तोड़ने के बदले जाल को और दृढ़ करता जाता था। वह इन वस्तुओं से शान्ति पाता है और ज्ञान को पथप्रदर्शक मान कर सदा उसके अनुसार चलता है

तथा जो कुछ दैवी और सत्य है तथा जो उनसे प्रतिपादित है, उसी पर विचार करता है। इस कारण वह सोचता है कि इस जीवन में उसे (इसी प्रकार) रहना चाहिये तथा उसे विश्वास रहता है कि मरने के बाद वह अपने ही समान स्थान पर जायगा और मनुष्यसम्बन्धी दुःखों से छुटकारा पावैगा। सिमिश्रस और सीविस, वह आत्मा जिसने इन बातों का साधन किया है और इनकी शिक्षा पायी है कदापि इस बात का भय न करैगा कि मरने के बाद वह हवा द्वारा छिन्न भिन्न हो जायगा तथा उसकी स्थिति ही नष्ट हो जायगी।

इसके बाद बहुत देर तक सन्नाटा रहा। ऐसा मालूम होता था कि स्वयं साकृटीज्ञ अपने तर्कों की उधेड़ वुन में मग्न हैं। इसी प्रकार हममें से बहुत से उसी उधेड़ वुन में लगे रहे। सिमिश्रस और सीविस आपस में थोड़ी देर तक बातें करते रहे, जब साकृटीज्ञ ने उन्हें बातें करते देखा तब वे बोले—

साकृटीज्ञ—क्या तुम समझते हो कि हमारे तर्क अपूर्ण हैं? यदि इसकी पूरी पूरी परीक्षा की जाय तो मालूम होगा कि अब भी इसमें सन्देह और तर्क की गुंजायश है। यदि तुम किसी दूसरी बात पर वादानुवाद करते हो, तो मुझे कुछ कहना नहीं है, किन्तु यदि तुम्हें इस तर्क के मानने में कोई कठिनता हो तो बिना सङ्कोच किये तुम मुझे उसको बतला दो। और यदि तुम चाहते हो कि यह तर्क और भी अच्छी तरह समझाया जाय तो तुम अपनी सम्मति कहो और यदि तुम्हारी यह धारणा हो कि मेरे रहने से तुम्हारे वादानुवाद में अधिक सफलता होगी

तो मुझे भी अपने वादानुवाद में साथ साथ चलने दो ।

सिमित्रस—अच्छा साकृतीज्ञ, मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ । हम में से हर एक को एक न एक कठिनता है और प्रत्येक एक दूसरे से आपसे पूछने को कह रहा है । हम लोग आपका कथन सुनने को उत्सुक थे, किन्तु हम लोग आपको इस समय कष्ट देने में इस कारण हिचकते हैं कि कदाचित् इससे आप इस समय अप्रसन्न न हों ।

साकृतीज्ञ ने मुस्कुराकर कहा—ज्यारे सिमित्रस, जब मैं तुम्हें ही इस बात को न समझा सका कि मैं अपनी दशा को विपत्ति नहीं समझता तब मैं दूसरों को समझाना बड़ा कठिन समझता हूँ । तुम कदाचित् समझते हो कि मैं इस समय सदा से अधिक चिड़चिड़ा हो गया हूँ । तुम मुझको राजहंसों से भी छोटा ईश्वर का दूत समझते हो, जो (बलि देने के लिये) पकड़े जाने पर इस खुशी में और भी अधिक जोर से गाते हैं कि वे अब ईश्वर के सन्मुख जानेवाले हैं जिनके कि वे सेवक हैं । मनुष्य स्वयं मृत्यु से भय करता है इस लिये वह भूठ मूठ कह दिया करता है कि राजहंस अपनी मृत्यु को आयी जान कर रो रहा है और इसी कारण जोर से चिल्ला रहा है । वे भूल जाते हैं कि कोई भी पक्षी, न बुलबुल, न अवावील जिन्हें वे कहते हैं कि दुःख के कारण रोते हैं, जब तक कि वे भूखे, जड़ाये हुए या दुःखी होते हैं, कदापि नहीं जाते । किन्तु मेरा मत है कि ये पक्षी या राजहंस-दुःख के कारण नहीं चिल्लाते । मेरा विश्वास है कि उनमें भविष्य वाणी करने और होने वाली भली बातों को जान लेने की शक्ति है, क्योंकि वे

अपालो के पक्षी हैं, और इसी कारण वे अपने मृत्यु के दिन हर्ष प्रकाश करने के लिये सब से अधिक गाते हैं। मेरा विश्वास है कि मैं भी राजहंस का सहयोगी दास हूँ और उसी ईश्वर का अनन्य सेवक हूँ और मुझे मेरे स्वामी ने राजहंस से कम भविष्यवाणी करने की शक्ति नहीं दी है। मैं मरने के समय उनसे कम सुखी नहीं हूँ। इस कारण जब तक कि मृत्यु दण्ड को देखने वाला अधिकारी तुम्हें मुझसे बात चीत करने दे तुम बराबर मुझसे बात चीत कर सके हो और मुझसे प्रश्न पूछ सकें हो।

लिमिअस—बहुत अच्छा, मैं आपसे अपनी कठिनता कहूँगा और सीधिस आपको बतलावूँगा कि वह आपके प्रश्न से क्यों असन्तुष्ट है। मैं समझता हूँ, और मेरा विश्वास है कि आप भी इस बात को मानते हैं कि इन विषयों का स्पष्ट ज्ञान इस जीवन में होना अतिकठिन या असम्भव सा है। तब भी मेरी धारणा यह है कि वह व्यक्ति जो इन बातों पर भरसक विचार नहीं करता और किसी कठिन स्थान पर आये बिना ही उसे छोड़ देता है, उस का जीवन निरर्थक ही है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम दो में से एक बात करें। चाहे तो हम इन बातों की सत्यता सीखें और चाहे इनका अन्वेषण करें या यदि यह असम्भव हो तो हम सर्वमान्य मतों के वेड़े पर चढ़ कर जीवनयात्रा का साहस करें, जब तक कि कोई अधिक मजबूत जहाज, अर्थात् देवी वाणी न मिले, जिस पर हम अपनी यात्रा निश्चिन्त हो कर छोड़ दें। जो कुछ आपने कहा है इसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछने में लज्जित नहीं होता और तब मैं आगे अपने को इस बात के लिये दोषी न

बना रखूंगा कि मैंने इस समय आपसे यह बात न पूछी । हम (सीबिस और मैं) आपके तर्क पर बादानुवाद करते थे और हमने उसे यथेष्ट नहीं पाया ।

साकृटीज—मैं कह सकता हूँ कि तुम ठीक कहते हो, पर मुझे बतलाओ कि तुमने उसे कहाँ ठीक नहीं पाया ?

सिमिअस—मुझे यह इस लिये यथेष्ट नहीं मालूम होता कि यही तर्क वीणा, उसके स्वर तथा उसके तारों के लिये उपयोग में लाया जा सकता है । यह कहा जा सकता है कि बैठाये हुए वीणा के स्वर अदृश्य, अशारीरिक और बहुत सुन्दर तथा स्वर्गीय हैं । किन्तु स्वर्य वीणा और उसके तार शारीरिक हैं, उनका स्वभाव शरीर के समान है, पार्थिव है तथा नश्वर है । अब मान लीजिये कि वीणा तोड़ डाला गया, तार काट डाले गये, तब कोई भी व्यक्ति आपके तर्क का उपयोग कर यह कह सकता है कि स्वर नष्ट नहीं हो सकता और वह अब भी वर्तमान है, यह तर्क असत्य है क्योंकि यह नहीं हो सकता कि स्वर, जो स्वर्गीय और अविनाशी है तथा इनसे मिलता जुलता है, वीणा के टूट जाने पर बना रहे । वह वीणा के टूटते ही नष्ट हो गया । कदाचित् वह व्यक्ति तर्क में कहे कि स्वर को कहीं न कहीं विद्यमान रहना चाहिये, और स्वर नष्ट होने के पहिले वीणा की लकड़ी और तार सड़ जायेंगे । मैं समझता हूँ, साकृटीज, कि आप भी इस बात को जानते होंगे । हम में से कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा आत्मा उन तत्त्वों के समूह से बना है जिनसे हमारा शरीर बना है । मानो जिस प्रकार गर्मी और सर्दी, सूखी और तर, और इसी प्रकार की वस्तु उचित भागों में मिलने से

मिली रहती है, उसी प्रकार, हमारा शरीर और आत्मा मिले हुए हैं और वर्तमान हैं । अब, जब आत्मा स्वर संयोग है तब यह स्पष्ट है कि जब शरीर उचित भाग से अधिक बढ़ाया जाय अथवा रोग या अन्य विपत्ति के कारण अधिक कस जाय, तो आत्मा, स्वर्गीय होने पर भी, तत्काल नष्ट हो जायगा । जिस प्रकार ऐसे समय में स्वर भंग हो जाया करता है, या कारीगरी के कामों में जैसा होता है। जो कुछ प्रत्येक शरीर का बच रहता है वह तब तक बचा रहेगा जब तक कि वह सड़ या जला दिया न जाय । तब हम उस व्यक्ति को क्या उत्तर देंगे जो यह कहता है कि आत्मा शरीर के तत्त्वों का समूह है जो मृत्यु होते ही सर्व प्रथम नष्ट हो जाता है ? साकृतीज्ञ ने अपने स्वभावानुसार हमारी ओर देखा और मुस्कराकर बोले—

साकृतीज्ञ—सिमिअस का आक्षेप ठीक है । यदि तुममें से कोई उत्तर देने में मुझसे अधिक चतुर है—तो उत्तर क्यों नहीं देता ? सिमिअस बलवान् आक्रमण करने वाले की तरह है । किन्तु उसे उत्तर देने के पहिले हमें सीविस का भी आक्षेप सुन लेना चाहिये, और तब यदि वे दोनों ठीक हों तो हम उनका कहना मान लेंगे और यदि उनमें त्रुटि देखेंगे तो अपने मत के समर्थन के लिये तर्क करेंगे । अच्छा तो सीविस तुम भी अपनी कठिनाई कह डालो ।

सीविस—मैं अपनी कठिनाई बतलाता हूँ । मेरी समझ से तर्क अभी जहाँ का तहाँ है और पहिले आक्षेप के लिये उसमें अभी भी जगह है । आपने इसे पूर्णरूप से प्रमाणित कर दिया है कि हमारा आत्मा मनुष्य शरीर में आने से पहिले वर्तमान था । मैं इस बात को मानता हूँ ।

किन्तु मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि वह हमारे मरने के बाद भी वर्तमान रहैगा । मैं सिमिअस के इस आक्षेप से सहमत नहीं हूँ कि आत्मा शरीर से अधिक शक्तिमान् और टिकाऊ नहीं है । मेरी सम्मत में तो वह शरीर से इन बातों में कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर है । तब कोई तर्क कर सकता है कि “जब कमजोर हिस्सा मृत्यु के उपरान्त वर्तमान रहता है तब शक्तिमान् हिस्सा अधिक समय तक क्यों वर्तमान नहीं रहैगा ?” इसलिये विचारिये और देखिये कि मेरे तर्क में कुछ सार है ? मैं समझता हूँ कि मैं भी सिमिअस की तरह अपने भाव उपमा द्वारा ही भली भाँति जाहिर कर सकता हूँ । मेरी समझ से तो आपकी तरह कोई भी यह तर्क कर यह सिद्ध कर सकता है कि एक जुलाहा जो वृद्धावस्था के कारण मर गया है-वास्तव में नष्ट नहीं हुआ किन्तु कहीं न कहीं वर्तमान है, और प्रमाण में यह तर्क दे सकता है कि जुलाहे के कपड़े, जिनको उसने बनाया और जिन्हें कि वह पहिना करता था अब भी नष्ट नहीं हुए हैं । यदि कोई इस बात को न माने तो वह पूछ सकता है कि क्या मनुष्य की अपेक्षा सदा काम में आने वाला कपड़ा अधिक टिकाऊ है ? यह उत्तर पाने पर कि नहीं मनुष्य अधिक टिकाऊ है तब वह कह देगा कि जब जल्द नष्ट होने वाली वस्तु (कपड़ा) वर्तमान है तो चिरस्थायिनी वस्तु (मनुष्य) कैसे नष्ट हो सकती है ? किन्तु सिमिअस, तुम भी इस पर विचार करो, यथार्थ में तो ऐसा नहीं होता । सब लोग ऐसे तर्क को वकवाद बतलावेंगे । इस जुलाहे ने ऐसे बहुत से कपड़े बना डाले और इस अन्तिम

कपड़े को छोड़ और सब पहिन डाले किन्तु इस कारण से मनुष्य अपने कपड़े से कम टिकाऊ नहीं हो सकता । मैं समझता हूँ कि मनुष्य और आत्मा का सम्बन्ध इसी तरह का है । इसी तरह मनुष्य यह क्यों नहीं कह सकता कि आत्मा शरीर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ है और शरीर कम टिकाऊ है ? वह इसी प्रकार यह भी कह सकता है कि यदि आत्मा (जुलाहा) बहुत दिनों वर्तमान रहे तो ऐसे ही कितने ही शरीर (कपड़े) पहिन डाले । क्योंकि यदि मनुष्य के जीवनकाल में उसका शरीर घिसता जा रहा है और आत्मा उसको बनाता जा रहा है, तो इससे यही साबित होगा कि आत्मा नष्ट होने के समय इस अन्तिम शरीर में रहेगा और केवल उसीके पहिले नष्ट होगा । जब आत्मा नष्ट होजायगा तब शरीर भी अपनी दुर्बलता के कारण शीघ्र ही सड़ गल जायगा । इस कारण हम अभी पूरा विश्वास नहीं कर सके कि मरने के बाद हमारी आत्मा अवश्य ही वर्तमान रहेगी और आप के तर्क को काम में लाने वाले को उसका प्रतिद्वन्दी इस से भी अधिक दवा सकता है । वह कह सकता है कि जब आत्मा शरीर से पहिले वर्तमान था तब कोई कारण नहीं कि कुछ आत्मा शरीर के बाद भी वर्तमान न रहे, और मरने के बाद फिर से जन्म न लें । क्योंकि आत्मा स्वभाव ही से इस आवागमन को सहन करने के लिये यथेष्ट शक्तिमान है । वह बिना इस बात को माने, कि इस आवागमन से आत्मा कमजोर नहीं होता जाता, मेरी कही बात को मान सकता है या यह कि एक मृत्युकाल में आत्मा बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाता । वह यह भी कह सकता है कि

किसी को भी यह नहीं मालूम कि वह मृत्यु जिसमें शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाते हैं, कब आवैगी, क्योंकि मनुष्य के लिये यह जानना नितान्त असम्भव है । किन्तु यदि यह सत्य हो तो मनुष्य का आत्मा सम्बन्धी विश्वास तब तक व्यर्थ विश्वास है जब तक कि वह यह प्रमाणित न कर दे कि आत्मा अमर और अविनाशी है । नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति को यही भय रहैगा कि इस बार मरते ही उसकी आत्मा सदा के लिये बिल्कुल नष्ट हो जायगी ।

जैसा कि हमने पीछे आपस में कहा, उनके इस वादा-नुवाद ने हमारे हृदय में बड़ी अशान्ति उपस्थित कर दी । हम पहिले तर्क से बिल्कुल कायल हो गये थे और अब ऐसा मालूम पड़ने लगा कि इन तर्कों ने हमारे विश्वास को बिल्कुल ही उलट दिया । हमें पिछले और आनेवाले तर्कों पर अविश्वास होने लगा और हमें स्वयं अपनी विवेचना शक्ति पर सन्देह होने लगा । और तो क्या, हमें इस बात पर भी सन्देह हो गया कि कभी भी सत्य बात निर्धारित भी की जा सकती है या नहीं ।

ऐकीर्काटिस ने फ्रीडो से कहा — फ्रीडो, मैं तुम्हारी अवस्था को स्वयं अनुभव करता हूँ । मैं स्वयं अपने आपसे यह पूछना चाहता था कि 'तो भविष्य में हम किस तर्क पर विश्वास करें ? साकृटीज़ का तर्क बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता था किन्तु अब तो वह अविश्वस्त हो गया ।' क्योंकि इस सिद्धान्त ने कि हमारा आत्मा (Harmony) स्वर संयोग है, मेरे हृदय पर बड़ा प्रभाव डाल रखा था और तुम्हारे कहने से मुझे भी उसकी याद आ गयी । अब मुझे फिर से वह विषय मनन करना पड़ेगा और किसी

ऐसे तर्क को ढूँढ़ना पड़ेगा जो मुझे विश्वास दिला दे कि मनुष्य की मृत्यु के साथ ही उसके आत्मा की भी मृत्यु नहीं हो जाती। सो-रूपया तुम मुझसे कहो कि साकृटीज़ ने इस तर्क को किस तरह निभाया। क्या साकृटीज़ ने कोई अस्थिरता के चिह्न दिखलाये जैसा कि तुम अपने बारे में कहते हो या वे शान्तिपूर्वक उत्तर देने लगे? उन्होंने जो तर्क किये क्या वे सन्तोषदायक थे? मुझसे सब बात जहाँ तक हो सके ठीक ठीक कहो।

फ्रीडो—ऐकीक्रीटिस, मैं बहुधा साकृटीज़ की बातों पर आश्चर्य किया करता था किन्तु मैंने उस समय जितनी उनकी प्रशंसा की उतनी कभी नहीं की। इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है कि उनके पास इन तर्कों का उत्तर था, किन्तु मुझे जिन बातों पर बहुत आश्चर्य हुआ वह पहिले तो उनकी दया, सरलता और शान्तभाव था जिससे उन्होंने उन नवयुवकों के तर्कों को सुना, दूसरे उनका उन तर्कों का हमारे ऊपर इस शीघ्रता के साथ असर पड़ता था, और तीसरे उनका वह तरीका था जिससे उन्होंने हमारे धावों को पूरा दिया। वे हमको इस तरह आश्वासन देते रहे, मानो हम हारे हुए और भागते हुए सैनिक थे। वे हमको अपनी बातें सुनने का बढ़ावा देते रहे और हमसे अपने तर्क की परीक्षा करने को कहते रहे।

ऐकीक्रीटिस ने पूछा—उन्होंने यह कैसे किया?

फ्रीडो ने कहा—मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मैं उनके बिस्तर के पास दाहिनी ओर एक स्टूल पर बैठा था, और उनका स्थान मेरे स्थान से बहुत ऊँचा था। उन्होंने मेरे सिर को प्यार से थपथपाया और मेरी गर्दन पर पड़े हुए मेरे लम्बे

वालों को अपने हाथ में इकट्ठा किया (तुम जानते हो कि वे बहुधा मेरे वालों के साथ खिलवाड़ किया करते थे) और मुझसे बोले—

साकृटीज—फ़ोडो, मैं साहसपूर्वक कह सकता हूँ कि कल तुम इन सुन्दर वालों को काट डालोगे ।

मैंने उत्तर दिया—मैं भी यही समझता हूँ ।

साकृटीज—यदि तुम मेरी सम्मति मानो तो ऐसा मत करना ।

मैंने पूछा—ऐसा क्यों न करूँ ?

उन्होंने कहा—हम और तुम दोनों अपने वालों को आज ही कटा डालेंगे यदि हमारा तर्क सचमुच मर गया होगा और यदि हम उसमें फिर जान न डाल सकेंगे । यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, और यदि मुझसे तर्क इस तरह निकल जाता तो मैं 'आरगिब्स' की तरह प्रण करता कि जब तक मैं सिमिअस और सीविस के तर्कों को पराजित न कर दूँगा तब तक लम्बे वाल न रखूँगा ।

मैंने कहा—किन्तु जैसा कि लोग कहते हैं एक के लिये दो बहुत होते हैं, स्वयं हरक्युलीज़ भी दो के सामने नहीं ठहर सकता था ।

उन्होंने कहा—तो जब तक दिन है—तुम मुझे अपने 'आयो-लस' की तरह सहायता के लिये बुला सके हो ।

मैंने कहा—मैं आपको आयोलस के स्थान में नहीं बुलाता किन्तु जिस तरह आयोलस हरक्युलीज़ को बुलाता, उसी भाँति मैं आपको बुलाता हूँ ।

साकृटीज—कैसे भी कहो बात एक ही है, किन्तु पहिले

हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम भूल न करें ।

मैं—कैसी भूल ?

साकृटीज—तर्क और विचार से घृणा करने की भूल से मेरा तात्पर्य है । बहुधा मनुष्य जनद्रोही हो जाते हैं । तर्क और विचार से घृणा करने से बढ़ कर कोई बुराई नहीं है । इन दोनों बुराइयों की उत्पत्ति एक ही से कारणों से होती है । मनुष्य जनद्रोही यों हो जाता है कि पहिले तो वह किसी व्यक्ति में, जिसे वह अपना मित्र समझता है पूर्ण विश्वास रखता है, किन्तु पीछे से वह उसको विश्वासघातक पाता है । ऐसा बार बार होता है और जब किसी व्यक्ति को यह अनुभव कई बार हो चुकता है, और विशेष कर उन लोगों से जिन्हें वह अपना सगा या मित्र समझता है, तो अन्तिम परिणाम यह होता है कि वह मनुष्यमात्र को घृणा की दृष्टि से देखने लगता है और यह समझने लगता है कि किसी भी व्यक्ति में कोई भलाई नहीं है । क्या तुमने ऐसा होते नहीं देखा ?

मैं—अवश्य देखा है ।

साकृटीज—क्या यह मनुष्य का छिछोरापन नहीं है ? क्या यह सत्य नहीं है कि ऐसा मनुष्य, बिना मनुष्य स्वभाव के जाने ही मनुष्य से वर्ताव और व्यवहार करना चाहता है ? यदि उसने मनुष्य स्वभाव का मनन किया होता तो वह यह परिणाम न निकालता और इस बात को मान लेता कि संसार में अच्छे और बुरे मनुष्यों की संख्या बहुत ही थोड़ी है, तथा अधिकांश लोग न तो बुरे ही हैं और न अच्छे ही ।

मैं—इसके कहने से आपका क्या तात्पर्य है ?

साकृदीज—जिस प्रकार बहुत ही बड़ी और बहुत ही छोटी चीजों का पाना कठिन है उसी प्रकार यह भी है। बहुत ही छोटे या बहुत ही बड़े मनुष्य या कुत्ते या और किसी चीज का पाना नितान्त ही कठिन है। बहुत ही तेज या बहुत ही धीरे चलने वाले, बहुत ही सज्जन या बहुत ही नीच अथवा बहुत ही सफ़ेद या बहुत ही काले रंग के आदमी का पाना कितना कठिन है ? इन सब अवस्थाओं में क्या तुमने यह नहीं देखा कि औसत ही के आदमी अधिक हैं ?

मैं—जी हाँ।

साकृदीज—और यदि पापियों में (बड़ाई की) होड़ बढ़ी जाय तो अत्यन्त पापी बहुत ही कम निकलें ?

मैं—सम्भव तो यही मालूम होता है।

साकृदीज—हाँ, यही है भी। किन्तु—इस विषय में तर्क और विचार मनुष्य के बराबर नहीं हैं। तुम्हारे कारण मैंने इन बातों को कहा। समता यह है। जब एक व्यक्ति, जो तर्क-शास्त्र नहीं जानता, किसी तर्क या विचार को ठीक समझ लेता है, और फिर पीछे उस तर्क या विचार की गलती समझने लगता है, और जब बार बार ऐसा होता है—तब परिणाम यह होता है कि उसका विश्वास तर्क से एकदम उठ जाता है। तुम जानते हो कि जो लोग अपना समय वादानुवाद में व्यतीत करते हैं, अन्त में अपने को संसार में सबसे बड़ा वृद्धिमान व्यक्ति समझने लगते हैं और यह समझने लगते हैं कि केवल उन्होंने इस तत्त्व को समझ

पाया है कि न तो तर्क या विचारमें, और न किसी वस्तु ही में स्थिरता या निश्चयता है, तथा यूरिपस की लहरों के समान सभी स्थितियाँ डावाँडोल रहती हैं और एक पल के लिये भी वे शान्त नहीं रह सकती ।

मैं—हाँ यह ठीक है ।

साकृतीय—और फ्रीडो, यदि संसार में कोई ऐसा सच्चा तर्कशास्त्र हो जिसे हम समझ सकें, तो यह बड़े दुःख की बात होगी कि वह व्यक्ति (जिसे ऐसे तर्कों से काम पड़ा है जो कभी ठीक और कभी गलत मालूम पड़ते हैं) अन्त में बबड़ा कर अपनी अनभिज्ञता पर दोष देने के बदले, यह परिणाम निकाले कि तर्क और विचार झूठे हैं । तथा वह अपना जीवन विचार की घुड़ाई और धृष्टता करने में बिता दे और यथार्थ ज्ञान और तत्त्व को छोड़ दे ।

मैं—सचमुच यह बड़े ही दुःख की बात होगी ।

साकृतीय—तो पहिले हमको अपने मन में इस बात को जगह न देनी चाहिये कि सभी तर्क गलत हैं । किन्तु हमें यही समझना चाहिये कि हममें स्वयं अभी कुछ कमी है । और हमको भरसक स्वयं योग्य होने का उद्योग करना चाहिये । मेरे मित्रों, तुम्हारे भविष्य जीवन के कारण और मुझे मृत्यु के कारण यह आवश्यक है । क्योंकि मुझे भय है कि मैं इस समय मृत्यु को तत्त्वज्ञानी की तरह नहीं समझ सकूँ क्योंकि इस समय मैं उन अशिक्षित लोगों के समान वादविवाद में लगा हुआ हूँ जो स्वयं अपने तर्क की सत्यता पर ध्यान नहीं देते किन्तु जिनका उद्देश्य सुनने वालों को अपने मत में लाना होता है । आज मैं

अपने को उनसे केवल एक बात में भिन्न समझता हूँ। वह यह कि मैं इस बात का ज्ञान वृक्ष कर उद्योग न करूँगा कि सुनने वाले मेरे तर्क के क्रायल हो जायँ, किन्तु मैं इस बात का उद्योग करूँगा कि मैं स्वयं उसकी सत्यता पर विश्वास कर लूँ। प्यारे मित्र देखो, मेरे कारण मैं कितना स्वार्थ भरा है। यदि मेरा कहना सच हो तो उस पर विश्वास करना ठीक है। यदि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है तो मैं मरने से पहिले समय में अपने मित्रों को कम दुःख होने दूँगा। यह अज्ञान बहुत समय तक नहीं चल सक्ता, क्योंकि अज्ञान अनिष्टकर है अतः उसका अन्त शीघ्र ही हो जायगा। सीबिस और सिमिअस इस प्रकार से तैयार हो कर मैं तर्क करने के लिये सामने आता हूँ। तुम यदि मेरा कहना मानो तो साकृटीज़ (मेरा) का विचार मत करना, किन्तु सत्य (तत्त्व) का विचार करना और यदि जो कुछ मैं कहूँ तुम्हें ठीक मालूम हो तो उसे मानना, नहीं तो हर तरह के तर्क से मेरा खण्डन करना। यह मत समझ लेना कि तुम्हें अपने तर्क से परास्त करने की उत्सुकता में मैं तुमको धोका दूँगा और शहद की मक्खी की तरह अपना डंक छोड़ जाऊँगा।

अब हमें आगे बढ़ने दो। यदि मैं तुम्हारे तर्क भूल गया होऊँ तो उनको दुहरा दो। मैं समझता हूँ कि सिमिअस को यह भय है कि चूँ कि आत्मा स्वभाव से सत्त्वगुण विशिष्ट है इस लिये वह शरीर से अधिक दिव्य होते हुए भी उससे कहीं पहिले ही नष्ट न हो जाय। यदि मैं नहीं भूलता हूँ तो सीबिस ने इतना मान लिया था कि आत्मा शरीर से अधिक शक्तिमान् और स्थायी है। किन्तु उसने कहा

था कि यह कोई नहीं कह सकता कि कई शरीर में आवागमन करने के बाद छिन्न और दुर्बल होकर आत्मा अपने अन्तिम शरीर के साथ ही नष्ट नहीं हो जाता और यह कि कहीं यही अर्थात् आत्मा का नष्ट होना ही तो मृत्यु नहीं है । क्यों सिमित्रस और सीविस, इसके सिवाय और कुछ तो नहीं जान्चना ?

उन दोनों ने कहा—ये ही हमारे प्रश्न थे ।

साकृतीयज्ञ—तुम लोग पहिले स्थिर किये हुए सभी सिद्धान्तों पर आपत्ति करते हो या कुछ ही पर ?

उन्होंने उत्तर दिया कि केवल कुछ ही पर उनकी आपत्ति है ।

साकृतीयज्ञ—अच्छा तो तुम इसके बारे में क्या कहते हो कि हमारा ज्ञान केवल स्मरणमात्र है और इस कारण हमारा आत्मा शरीर में कारागारबद्ध होने के पहिले कहीं न कहीं अवश्य विद्यमान था ?

सीविस—मैं उस पर पूर्णरूप से विश्वास करता हूँ और मेरा विश्वास इतना किसी भी और सिद्धान्त पर नहीं है ।

सिमित्रस—मेरी भी यही राय है और यदि अब मैं उस पर अविश्वास करने लगूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा ।

साकृतीयज्ञ—किन्तु मेरे र्थान्वन मित्र, यदि तुम अपनी यह सम्मति क्लायम रखना चाहते हो कि संयोग कई वस्तुओं से बना है और यह कि आत्मा शरीर के तत्त्वों के उचित आकर्षण द्वारा संयुक्त होने से बना है तो तुमको अपना यह विश्वास छोड़ देना पड़ेगा । क्या तुम यह कहने का साहस करोगे कि संयुक्त वस्तु (आत्मा) संयोजित

वस्तुओं (शरीर के तत्त्वों) के पहिले विद्यमान था ? क्या तुम यह कहोगे ?

सिमिश्र—कदापि नहीं साकृदीज ।

साकृदीज—किन्तु जब तुम यह कहते हो कि आत्मा शरीर में आने से पहिले विद्यमान था और फिर भी वह उन तत्त्वों से बना है जो उस समय विद्यमान नहीं थे तब तुम देखते हो कि तुम्हारे कथन का यही तात्पर्य निकलता है । तुम्हारा संयोग इस प्रकार का नहीं था जैसा कि तुम उदाहरण द्वारा बतलाते हो । वीणा, उसके तार और स्वर, सम स्वर में बजाने के पहिले विद्यमान थे और स्वरसंयोग ही सब से अन्त में बना, और इन सब वस्तुओं से नष्ट होने के पहिले ही नष्ट भी होगया । तुम्हारा यह विश्वास दूसरे विश्वास के साथ किस प्रकार सहमत हो सकेगा ?

सिमिश्र—यह तो नहीं हो सकेगा ।

साकृदीज—और तब भी संयोग का तर्क वैमत्य के साथ कठिनता से ठीक बैठ सकता है ।

सिमिश्र—वह उसके साथ ठीक नहीं बैठ सकता ।

साकृदीज—अच्छा तो तुम्हारे तर्क में वैमत्य है । तब अब निश्चय कर कहो कि तुम कौनसे सिद्धान्त को मानोगे और कौनसेको छोड़ोगे । यह मानोगे कि ज्ञान स्मरण है या यह कि आत्मा (शारीरिक तत्त्वों का) संमिश्रण है ।

सिमिश्र—मैं पहिले वाला सिद्धान्त ही मानूँगा । दूसरा सिद्धान्त मुझको कभी नहीं सिखलाया गया, यह सिद्धान्त साधारण दृष्टि से देखने से ठीक मालूम होता है

और इसी कारण से लोग इस पर विश्वास करने लग जाते हैं। मैं जानता हूँ कि वे उपदेश (सिद्धान्त) जो सम्भव मालूम होते हैं बहुधा गलत होते हैं। यदि मनुष्य सावधान न रहै तो अवश्य वे उसे असत्य पथ पर भटका देंगे—चाहे वह ज्यामिति पर विचार कर रहा हो, चाहे किसी अन्य विषय पर, किन्तु ज्ञान और स्मरण का सिद्धान्त उस बुनियाद पर क्लायम है जिस पर विश्वास होना अनिवार्य है। हम इस बात को मान गये कि शरीर से पहिले आत्मा ठीक उसी प्रकार विद्यमान था जिस प्रकार वह तत्त्व विद्यमान है जिसे हम सत्य जीव कहते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं इस तत्त्व पर ठीक और उचित प्रमाण होने के कारण विश्वास करता हूँ। अतएव मैं यह निचोड़ निकालता हूँ कि न तो मैं और न कोई दूसरा ही व्यक्ति इस बात को मान सकता है कि आत्मा (शारीरिक तत्वों का) संमिश्रण है।

साकृदीज—सिमिअस अब इस प्रश्न पर दूसरी तरह से विचार करो। क्या तुम समझते हो कि कोई भी संयुक्त वस्तु उन तत्वों की अवस्था को छोड़ कर (जिनके मेल से वह बनी है) और किसी भी अवस्था में रह सकती है ?

सिमिअस—कदापि नहीं।

साकृदीज—क्या वे वस्तुएँ उन (तत्वों) के कर्त्तव्य के सिवाय और कुछ कर या सह सकती हैं ?

सिमिअस—नहीं।

साकृदीज—इस कारण संयुक्त वस्तु उन तत्वों के पीछे ही रहैगी जिससे वह बनी है तथा उनको पथ बतलाने वाली नहीं हो सकती।

सिमिश्रित—ठीक है ।

साकृदीज—और अपने तत्त्वों के (स्वभाव के) विरुद्ध तो वह बहुत कम आवाज़ दे सकती है या काम कर सकती है ?

सिमिश्रित—बेशक बहुत ही कम ।

साकृदीज—अच्छा । क्या प्रत्येक समस्वरता स्वभावतः उसी प्रकार की नहीं होती जिस प्रकार से वह मिलायी जाय ?

सिमिश्रित—मैं आपके कथन का तात्पर्य नहीं समझा ?

साकृदीज—यदि वह और समता में लायी जाय, थोड़ी देर के लिये मानलो कि ऐसा सम्भव है, तो क्या वह अधिक बड़ी समस्वरता न होगी, और यदि वह कम समता में लायी जाय तो क्या वह कम समस्वरता (संमिश्रण) न होगी ।

सिमिश्रित—अवश्य ।

साकृदीज—क्या यह आत्मा के विषय में ठीक है ? क्या एक आत्मा अधिक आत्मा और दूसरी आत्मा कम आत्मा हो सकती है ?

सिमिश्रित—कदापि नहीं ।

साकृदीज—अच्छा तो अब हमें यह बतलाओ:-क्या यह नहीं कहा जाता कि अमुक आत्मा उत्तम, पुण्यवान्, सम-भदार है और वाज़ आत्मा मूर्ख, बुरा और खराब है ? और क्या यह सत्य नहीं है ?

सिमिश्रित—सत्य है ।

साकृदीज—तब वे लोग जो आत्मा को समस्वरता (संमिश्रण) बतलाते हैं इस बारे में क्या कहेंगे ? पुण्य

और पाप जो हमारा आत्मा में है उसकी वे क्या मीमांसा करेंगे। दूसरा संमिश्रण और दूसरा वैमत्य ? क्या वे यह कहेंगे कि भला आत्मा समस्वर में है—अर्थात् एक समस्वरता में दूसरी समस्वरता विद्यमान है तथा बुरा आत्मा समस्वरता में नहीं है और उसमें कोई और संयुक्तता नहीं है ?

सिमिथस—मैं कुछ नहीं कह सकता—हाँ वे लोग अवश्य ही कुछ ऐसी ही बातें कहेंगे।

साठ्थीज—किन्तु यह मान लिया गया है कि कोई आत्मा किसी आत्मा से घट बढ़ कर नहीं है। दूसरे शब्दों में यह इस तरह कहा जा सकता है कि एक समस्वरता दूसरी समस्वरता से घट बढ़ कर नहीं है। यह है न ?

सिमिथस—जी हाँ।

साठ्थीज—और जो समस्वरता कम या अधिक समस्वरता नहीं है—वह कम या अधिक स्वर में मिलायी भी नहीं गयी ऐसा ही है न ?

सिमिथस—जी हाँ।

साठ्थीज—और ऐसे समस्वर जिनमें न तो एक दूसरे से कम समस्वरता है और न ज्यादा ही है कितनी समस्वरता है ?

॥५॥ सिमिथस—बराबर बराबर है।

साठ्थीज—तो चूँकि एक आत्मा दूसरे आत्मा से घट बढ़ कर नहीं है इस लिये वे एक दूसरे से संयुक्तता में भी घट बढ़ कर नहीं है।

सिमिथस—ठीक है।

साकृदीज—अतः एक किसी में दूसरे से संयुक्तता या वैमत्य घट बढ़ कर नहीं होगा ।

सिमिअस—कदापि नहीं ।

साकृदीज—तो ठीक बात तो यह है कि किसी भी आत्मा में—यदि वह समस्वरता में है, तो कोई बुराई न होगी । मैं इसे माने लेता हूँ कि समस्वरता में पूरी समस्वरता है, उसमें वैमत्य नहीं हो सक्ता ।

सिमिअस—कदापि नहीं ।

साकृदीज—और न कोई आत्मा—यदि वह पूरा आत्मा है—बुरा हो सक्ता है ।

सिमिअस—तकों का परिणाम तो यही निकलता है ।

साकृदीज—तो इस विचार का परिणाम यह हुआ कि यदि आत्माओं का स्वभाव एकसा होने का है तो सभी जीवों का आत्मा एक ही समान अच्छा होगा ।

सिमिअस—मैं यही समझता हूँ ।

साकृदीज—और क्या तुम समझते हो कि हमारे तर्क की यही दशा हुई होती यदि हमारी कल्पना—यह कि आत्मा संयुक्तता या समस्वरता है—ठीक होती ?

सिमिअस—नहीं ऐसा कदापि नहीं होता ।

साकृदीज—अच्छा तो तुम यह मानते हो कि नहीं कि शरीर के भागों में आत्मा ही और विशेष कर बुद्धिमान् आत्मा ही—स्वामित्व करता है ।

सिमिअस—मैं मानता हूँ ।

साकृदीज—क्या वह शरीर की वासनाओं के आगे झुक जाता है अथवा वह उनको रोकता है ? मेरा मतलब यह है कि जब शरीर का मन होता है तो वह मन मन को

जल पीने से नहीं रोकता अथवा जब वह भूखा रहता है तब क्या वह उसे भोजन करने से नहीं रोकता ? इसी तरह क्या हम नित्यप्रति उसे शारीरिक वासनाओं को रोकते नहीं देखते ?

सिमिथस—हाँ अवश्य देखते हैं ।

साकृदीज—किन्तु हम इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि यदि आत्मा संयुक्त समस्वर है तो वह कदापि उन तत्त्वों को नहीं रोक सक्ता जिनसे वह बना है—वह उन्हें पथ प्रदर्शन नहीं करा सक्ता । ऐसी अवस्था में उसे उनका पिछलगू बना रहना होगा ।

सिमिथस—हाँ, यह बात ठीक है ।

साकृदीज—किन्तु क्या हम सभी बात इसके विपरीत नहीं देखते ? क्या वह शरीर के तत्त्वों की पथ प्रदर्शक नहीं है और क्या जीवन में निरन्तर वह शरीर की वासनाओं को नहीं रोकता ? क्या वह सदा उन पर प्रभुत्व नहीं दिखलाता ? क्या वह उनको, कभी कड़ा और कभी हलका दण्ड नहीं देता ? क्या कभी कभी वह शरीर की वासनाओं, कामनाओं और भयों को इस प्रकार नहीं धमकाता मानो वह अपने के सिवाय किसी दूसरे से बात कर रहा है ? ठीक उसी तरह से जिस प्रकार होमर ओडिसी में उडीसिथस से कहलाता है:—

“उसने अपनी छाती पीटी और हृदय पर घात किया और बोला मेरे हृदय ! सहन कर, गुस्तर तूने सहन किया ।”
क्या तुम समझते हो कि जब होमर ने इसे लिखा था तब वह यह समझता था कि आत्मा केवल संयुक्त समस्वर के समान है ? क्या होमर का यह विश्वास था कि

आत्मा शरीर की वासनाओं द्वारा परिचालित होता है अथवा यह कि उसमें उनको परिचालन करने की शक्ति नहीं है ? क्या वह उनका (शारीरिक तत्त्वों की) स्वामी होने योग्य नहीं है जब कि वह उनसे कहीं दिव्य है ?

सिमिथस—अवश्य, वह इस योग्य है ।

साकृदीज—तब मेरे मित्र, यह कहना सरासर भूल है कि आत्मा संयुक्त वस्तु है । क्योंकि उस अवस्था में न तो हम दिव्य कवि होमर से और न स्वयं अपने ही से सहमत हो सकेंगे ।

सिमिथस—आपका कहना सर्वथा युक्तियुक्त है ।

साकृदीज—बहुत अच्छा । अब मुझे विश्वास है कि किसी तरह हम लोगों ने अपने थीवन हारमोनिया को सन्तुष्ट करने में सफलता प्राप्त की है । किन्तु सीविस, कैडमस के बारे में क्या कर्त्तव्य है ? हम उसको क्यों कर और किस तर्क से सन्तुष्ट करें ?

सीविस ने कहा—मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे तुष्ट करने का रास्ता निकाल ही लेंगे । आपने अपना मत—कि आत्मा संयुक्त वस्तु नहीं है—इतनी अच्छी तरह प्रतिपादित किया है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । जब सिमिथस अपनी आपत्तियाँ कह रहा था, उस समय मैं यह समझता था कि उनका काटना अत्यन्त कठिन है । इस कारण जब आपके (तर्क) आरम्भ करते ही उसकी आपत्तियों की समीक्षा हो गयी तब तो मैं बड़ा ही चकित हुआ । यदि कैडमस के तर्क की भी यही दशा हो तो मुझे कुछ भी आश्चर्य न होगा ।

साकृतीन ने कहा—मेरे मित्र, आशातीत विश्वास मत करो, नहीं तो अनेवाले तर्क को नज़र लग जायगी। खैर, हम यह बात ईश्वर के भरोसे छोड़ते हैं। हमें होमर के (काव्य के) नायको की तरह 'बहादुरी के साथ आगे बढ़ना' चाहिये और इस बात को देखना चाहिये कि तुम्हारे कथन में कुछ तत्त्व है या नहीं। तुम्हारा कुल तात्पर्य यह है : तुम मुझसे यह सावित कराना चाहते हो कि आत्मा अमर और अविनाशी है, क्योंकि यदि यह बात नहीं है तो तुम्हें भय है कि उस तत्त्वज्ञानी का विश्वास केवल मूर्खता है जिसका विश्वास है कि मृत्यु अच्छी वस्तु है और मृत्यु के बाद वह परलोक में इस लोक की अपेक्षा कहीं अच्छी तरह समय व्यतीत करेगा। तुम्हारा कहना यह है कि केवल इतना सावित करना ही यथेष्ट नहीं है कि आत्मा शरीर में प्रविष्ट करने के पहिले विद्यमान था और वह बलवान् तथा दिव्य है, क्योंकि इतने ही से उस का अमरत्व प्रमाणित नहीं हो जाता। यह केवल इतना ही प्रमाणित कर सका है कि वह बहुत पहिले विद्यमान था तथा उसको बहुत बातें मालूम हैं और वह बहुत दिनों तक (जीवित) रह सका है। किन्तु इससे उसका अमर होना सिद्ध नहीं हुआ। उसका मनुष्यशरीर में प्रविष्ट होना ही उसके रोग का (जिसका अन्त उसका नाश है) आरम्भ है। तुम कहते हो कि वह इस जीवन को दुःखी होकर व्यतीत करता है और अन्त में मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है। तुम्हारा कहना है कि यह कोई मार्क की बात नहीं है कि वह शरीर में एक ही बार या कई बार आता है, जैसा कि हम में से प्रत्येक को भय है, क्योंकि

तुम्हारे कथनानुसार जो व्यक्ति आत्मा को अमर सिद्ध नहीं कर सका, या उसका अमर होना नहीं जानता और फिर भी मृत्यु से डरता है—वह मूर्ख है। सीविस, मैं समझता हूँ कि यही तुम्हारे कथन का तात्पर्य है। मैं इसे बार बार इस लिये दुहराता हूँ जिससे कोई बात हमसे छूट न जाय, और जिससे यदि तुम कुछ इसमें जोड़ना चाहो तो जोड़ लो और घटाना चाहो तो घटा दो।

सीविस—नहीं। इस समय मैं इसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं चाहता।

साकृटीज थोड़ी देर चुप रहे और कुछ सोचते रहे। और फिर बोले:—

साकृटीज—सीविस, जो प्रश्न तुमने उठाया है वह कोई सहल प्रश्न नहीं है। हमें जन्म और नष्ट होने के कारणों की भली भाँति परीक्षा करनी होगी। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना अनुभव कह सुनाऊँ। यदि हो सके तो तुम उससे अपनी समीक्षा आप कर लेना।

सीविस—अवश्य ही मैं आपके अनुभवों को सुनना पसन्द करूँगा।

साकृटीज—अच्छा, सीविस, तो सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ। जब मैं नौजवान था तब मेरी उस ज्ञान को प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। मैं सोचा करता था कि प्रत्येक वस्तु का कारण जानना बहुत अच्छी बात है। क्यो अमुक वस्तु पैदा होती है, क्यो वह नष्ट होजाती है और क्यो वह विद्यमान रहती है—मैं सदा ऐसे प्रश्नों के हल करने में परेशान रहा करता था जैसे—क्या जीवित प्राणी सर्दी और गर्मी के उवाले से निर्णीत

आकृति धारण करते हैं—जैसा कि कुछ लोग कहते हैं ? हम रक्त, वायु या अग्नि, किससे सोचते हैं ? या सोचने की क्रिया में मस्तिष्क भाग लेता है, जिससे दृष्टि और घ्राण आदि शक्तियाँ निकली हैं और क्या मेधा तथा सम्मति देने की शक्ति भी इसीसे निकली है और क्या ज्ञान, निश्चेष्ट बैठे रहने के समय, मेधा एवम् सम्मति देने की शक्ति से उत्पन्न होता है ? फिर मैंने इन सबके नष्ट होने के तथा आकाश और पृथ्वी के परिवर्तनों के कारणों की खोज की, किन्तु अन्त में मैंने यही निचोड़ निकाला कि मैं इस अध्ययन के लिये सर्वथा अयोग्य हूँ । मैं इस बात को तुम्हारे सामने अवश्य ही प्रमाणित कर दूँगा । इन वस्तुओं के अध्ययन के कारण मैं इतना अन्धा हो गया कि मुझको और मेरे आस पास रहने वालों को यह मालूम हो गया कि मैं उन बातों को भी भूला जाता हूँ जिनको मैं पहिले बहुत अच्छी तरह जानता था । उन सभी बातों को, जिनको अच्छी तरह जानने का मुझे पूरा विश्वास था, और तो क्या, स्वयं मनुष्य के बढ़ाव के कारणों को भी, मैंने भुला दिया । पहिले मैं यह समझता था कि मनुष्य के बढ़ने का कारण खाना पीना है, और जब भोजन से मांस में मांस और हड्डी में हड्डी जोड़ी जाती है, और इसी तरह से प्रत्येक अवयव को उसके अनुकूल वस्तु मिलती है; तब प्रत्येक अवयव बढ़ता है और लड़का पूरा मनुष्य हो जाता है । क्या मेरा विश्वास विचारपूर्ण नहीं था ?

सीविस—अवश्य था ।

साकृद्योज—तो तो, तुम्हारे लिये यह दूसरा अनुभव भी

तैयार है। जब मैं किसी नाटे आदमी के पास किसी लम्बे आदमी को खड़ा देखता तो मैं यह समझता था कि वह नाटे आदमी से लम्बा है। इसी तरह से एक घोड़ा दूसरे घोड़े से बड़ा है। मैं इसे अच्छी तरह समझता था कि दस आठ से दो द्वारा बड़ा है या दो हाथ लम्बी वस्तु एक हाथ लम्बी वस्तु की दुगनी होती है।

सीविस—अच्छा तो अब आप क्या समझते हैं ?

साक्यूटीज—अब केवल मैं यही समझता हूँ कि मैंने इसका कारण नहीं जान पाया। जब तुम एक एक में दूसरा एक जोड़ते हो तो पहिला एक जिसमें दूसरा एक जोड़ा गया है दो हो जाता है या दूसरा एक जो पहिले एक के साथ जोड़ा गया है वह दो हो जाता है ? मैं यह नहीं समझ सकता कि जब एक दूसरे के पास लाया जाय तो यह लाना या जोड़ना उन्हें कैसे दो कर सकता है जब उनमें से प्रत्येक एक था न कि दो। न मैं यही समझ सकता हूँ कि जब तुम एक को दो हिस्सों में बाँट देते हो तो वह एक क्यों दो हो जाता है। इस समय दो होने का कारण पहिले दो होने के कारण से ठीक विपरीत है। पहिले तो दो एकाई लायी गयी थीं और दोनों जोड़ी गयीं तब कही दो हुई, और अब वे एक दूसरे से अलग की गयी हैं। फिर मैं अपने को यह भी न समझा सका कि एक कैसे पैदा होता है। मेरे कथन का सारांश यह है कि यह उपाय मुझे किसी वस्तु की उत्पत्ति नाश और स्थिति का कारण न बतला सका। मेरे मस्तिष्क में दूसरे उपाय का कुछ धुँधला अक्स है भी, पर इस उपाय को तो मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता।

किन्तु एक दिन मैं एक व्यक्ति की बातें सुन रहा था जिसने मुझसे यह कहा कि उसने अनेकसागोरस की एक किताब में यह पढ़ा था कि मानस ही सब (विचारों) को एकत्रित करता है और वही सब का (विचारों का) कारण है। मैं इस सिद्धान्त को सुन कर बड़ा प्रसन्न हुआ। मुझे यह ठीक जान पड़ा कि मानस ही को सब का कारण होना चाहिये। मैंने यह भी सोचा कि यदि यह सत्य है तो मानस प्रत्येक बात की सर्वोत्तम रीति से व्यवस्था कर देगा। इस लिये यदि हम किसी वस्तु की उत्पत्ति, स्थिति या नाश होने का कारण जानना चाहते हों तो हमको यह जानना चाहिये कि उस वस्तु के लिये किस दशा में रहना सब से अच्छा है, या किस प्रकार वह सर्वोत्तम रीति से काम कर सकती है। इस लिये मनुष्य को केवल इसी बात का विचार करना होगा कि उसके लिये या किसी और वस्तु के लिये सर्वोत्तम और उपादेय क्या है? इसे जान लेने पर वह अपने लिये सब से बुरी और हानिकर वस्तु भी जान सकता है, क्योंकि दोनों बातें एक ही विज्ञान में सम्मिलित हैं। इन विचारों ने मुझे बड़ा प्रसन्न कर दिया। मैंने समझा कि अनेकसागोरस के स्वरूप में मुझे मेरे ही हृदय के अनुसार एक गुरु मिल गया है, और मैंने यह विचारा कि पहिले वह इसी बात की विवेचना करेगा कि पृथ्वी गोल है या चपटी, और फिर वह इस बात का प्रतिपादन करेगा कि पृथ्वी के लिये इसी आकार का होना श्रेयस्कर है। मैंने सोचा कि यदि उसने यह कहा कि पृथ्वी विश्व के बीचो बीच में है तो वह यह भी प्रमाणित करेगा कि उसका वहाँ रहना उसके लिये सर्वो-

सम है और मैंने यह भी सोच लिया कि यदि उसने इन बातों को साफ़ साफ़ दिखला दिया तो मुझे और कोई कारण जानने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी । इसी प्रकार मैं सूर्य चन्द्र और नक्षत्रों के बारे में भी प्रश्न करने के लिये तैयार था और मैं उनकी सापेक्ष चाल, घुमाव और परिवर्तनों के कारण जानने के लिये उत्सुक था और यह भी जानना चाहता था कि यही व्यवस्था उनके लिये क्यों सर्वोत्तम है । मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि जब उसने यह कह दिया है कि प्रत्येक वस्तु मानस द्वारा व्यवस्थित होती है, तो वह इसके सिवाय और भी कोई कारण देगा कि उनके लिये ऐसे रहना ही सर्वोत्तम है । मैंने यह समझ रखा था कि वह प्रत्येक वस्तु का एक कारण बतला देगा और फिर एक कारण संसार का भी बतला देगा और तब मुझे यह समझाना आरम्भ करेगा कि प्रत्येक वस्तु के लिये, वही अवस्था सर्वोत्तम है जिसमें वह है और फिर वह उन सब का साधारण उपयोग बता-वैगा । मैं अपनी आशाओं को बहुत अधिक नहीं बढ़ाता; सो मैंने बड़ी उत्सुकता के साथ उसकी पुस्तकें उठा लीं और मैं यथाशक्ति शीघ्रता के साथ उनको पढ़ने लगा जिससे मैं यह जान जाऊँ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है ।

किन्तु मेरी सभी आशाएँ नष्ट हो गयीं क्योंकि जब मैंने पढ़ना आरम्भ किया तब मालूम हुआ कि लेखक ने मानस का कुछ भी उपयोग नहीं किया है, और उसने वस्तुओं की व्यवस्था के लिये कोई कारण नहीं बतलाया है । उसके बतलाये कारण वायु, ईथर, जल इत्यादि अद्रुत वस्तुएँ

हैं। यह कहना इसी प्रकार का है जैसे कोई मनुष्य पहिले तो यह कहै कि साकृटीज्ञ प्रत्येक काम मानस से करता है, किन्तु यदि उससे पूछा जाय कि साकृटीज्ञ यहाँ क्यों बैठा है तो वह यह उत्तर देने लगे कि हड्डी और पिंडिका दो वस्तुओं से मेरा शरीर बना है। हड्डी कड़ी है और पिंडिका ढीली या कड़ी की जा सकती है, और यह तथा मांस और खाल हड्डियों को ढाँके हुए है। इस कारण जब हड्डी अपने छिद्र में पहुँच गयी है तब पिंडिका के कसने या ढीली पड़ने पर मेरा यों बैठना सम्भव हो गया है। इसी तरह जब उससे यह पूछा जायगा कि मैं तुमसे क्यों बोल रहा हूँ तो वह शब्द, वायु, ध्वन शक्ति आदि अनेकों अद्भुत वस्तुओं को मेरे बोलने का कारण बतलावेगा किन्तु वे असली कारण नहीं बतलावेंगे जो यह है कि चूँकि पृथ्वीवासियों ने मुझे दोषी सिद्ध करना उचित समझा है इस लिये मैंने यहाँ बैठना और तुमसे बातचीत करना उचित समझा है। क्योंकि मैं सत्य कहता हूँ कि यदि मैंने राज्य की आज्ञा को शिरोधार्य करना उचित और सन्मानप्रद न समझा होता तो मेरी ये हड्डियाँ और पिंडिका कभी की 'मेगारा' या 'वीओ-दिआ' में होतीं। किन्तु इन बातों को कारण बताना नितान्त असम्भव है। यदि यह कहा जाता कि बिना हड्डी पिंडिका आदि शरीर के भागों के मैं अपना मनोरथ पूर्ण न कर सकूँ, तो यह ठीक भी होता। किन्तु यह कहना कि जो मैं कर रहा हूँ उनके ये कारण हैं और इस तरह विवेक बुद्धि द्वारा परिचालित न हो कर, मैं मानस द्वारा परिचालित होता हूँ, सरासर असावधानी से बात करना

होगा। इससे केवल यही प्रमाणित होता है कि जन साधारण यथार्थ कारण में और उस वस्तु में भेद नहीं जान सके जिसके बिना कारण कारण नहीं हो सका। वे उस वस्तु को वह नाम देते हैं जो यथार्थ में उसको न मिलना चाहिये। इसीसे एक व्यक्ति की राय में तो पृथ्वी चारों ओर से एक भौरी द्वारा घिरी है और आकाश उस को सम्हाले हुए है। दूसरे की राय में पृथ्वी थाली के आकार की है और हवा पर स्थित है। किन्तु वे कभी उस शक्ति की खोज नहीं करते जिसके कारण यह सब व्यवस्था बनी है और न वे उस शक्ति की दैवी शक्ति ही को स्वीकार करते हैं। वे निरन्तर एक ऐसी वस्तु के पाने की आशा में रहते हैं जो पृथ्वी को इस स्थिति में रखने के लिये अधिक योग्य और शक्तिमान् हो। वे उस आकर्षण शक्ति की ओर कदापि ध्यान नहीं देते जो यथार्थ में वस्तुओं को बाँधती और उनको मिला कर रखती है। मैं इस प्रकार के कारण को किसी भी व्यक्ति से सीखने के लिये सदा प्रसन्न रहता हूँ—किन्तु न तो मैं स्वयं उसे जान सका और न और ही कोई व्यक्ति मुझे उसे समझा सका। जो हो, मैंने दूसरा पथ ग्रहण किया और तुम अवश्य ही उसे सुनना पसन्द करोगे।

सीविम—अवश्य ही मैं उसको सुनने के लिये बड़ा उत्सुक हूँ।

साकृदीज—जब मैंने वास्तविक स्थिति सम्बन्धिनी परीक्षा छोड़ दी, तब मैंने अपने मन में यह विचार किया कि मुझे इस बात से सावधान रहना चाहिये कि मैं उस तरह से त्रास न पाऊँ जिस तरह से वे लोग पाते हैं जो

ग्रहण के समय सूर्य की ओर देखते हैं । क्योंकि यदि वे सूर्य की परछाईं जल या ऐसी ही किसी वस्तु में न देखें तो वे अपनी दृष्टि खो देने के भय में रहेंगे । मुझे भी यह भय मालूम पड़ने लगा । मुझे यह भय था कि यदि मैं सभी चीजों को जड़दृष्टि ही से देखूँ और उनकी परीक्षा इन्द्रियों द्वारा करूँ, तो कहीं मेरा आत्मा विल्कुल अन्धा (ज्ञानहीन) न रह जाय । सो मैंने यह विचार किया कि मेरे मन में पहिले कुछ न कुछ उनकी कल्पना रहनी चाहिये और उन्हींसे मुझे स्थिति की सत्यता की जाँच करनी चाहिये, कदाचित् मेरा उदाहरण विल्कुल ठीक न हो । मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि जो व्यक्ति स्थिति की जाँच कल्पना द्वारा कर रहा है वह उस व्यक्ति की अपेक्षा केवल क्वाली घोंड़े दौड़ा रहा है जो उसकी स्थिति की जाँच उन वस्तुओं द्वारा करता है जो इन्द्रियों द्वारा देखी जा सकती हैं । जो कुछ भी हो, मैं इस तरह आगे बढ़ा । प्रत्येक बार मैंने वह सिद्धान्त मान लिया जो मुझे सबसे अधिक अच्छा जंचा । फिर जो बात उससे मेल खाती गयी उसीको मैंने सही माना, और जिसने उससे मेल नहीं खाया उसीको मैंने गलत समझा । मैं अपना अभिप्राय और साफ किये देता हूँ, क्योंकि कदाचित् तुम उसे न समझे होवो ।

सीबिस—सचमुच मैं अच्छी तरह नहीं समझा ।

साक्यूज—मैं कुछ नई बात नहीं कहता । मैं वही बात कह रहा हूँ जिसे मैं आज और पहिले भी दुहरा चुका हूँ । मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि वह कारण जिसे मैंने खोज निकाला है, किस तरह का है । मैं उसी पिछली

बात को फिर उठा लूँगा और यह मान कर आगे बढ़ूँगा कि सम्बन्धातीत या शुद्ध (Absolute) सौन्दर्य, भलाई, बड़प्पन आदि की स्थिति है। यदि तुम इनको मानते हो, तो मैं तुम्हें यह बतला सकूँ कि मेरा ढूँढ़ा हुआ कारण क्या है और यह प्रमाणित कर दूँगा कि आत्मा अमर है।

सीबिस—मान लीजिये कि मैं इन बातों को मानता हूँ। आप सिद्ध कीजिये।

साकृटीज—तब क्या तुम उससे भी सहमत होगे जो इसे मानने से मानना पड़ता है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि यदि सम्बन्धातीत या शुद्ध सौन्दर्य के सिवाय और कोई सौन्दर्य है तो इस सौन्दर्य ने पहिले सौन्दर्य से यह गुण (सौन्दर्य) पाया है। इसी तरह मैं और सब अद्भुत बातों का कारण इसी प्रकार बतलाता हूँ। तुम इसे मानते हो ?

सीबिस—हाँ मैं मानता हूँ।

साकृटीज—अच्छा मैं अब न तो इन दूसरे कारणों को मानता ही हूँ और न इनको समझ ही सकूँ। अब यदि मुझसे कोई यह कहै कि अमुक वस्तु सुन्दर है क्योंकि उसका रंग अच्छा है या उसकी आकृति भव्य है तो मैं इन कारणों की तनिक भी पर्वाह न करूँगा, क्योंकि इस प्रकार के वचन केवल मुझे घबड़ा देते हैं। मैं सादी तौर से यही कहूँगा कि यह वस्तु इस लिये सुन्दर है कि यह सम्बन्धातीत या शुद्ध सौन्दर्य से सम्बन्ध रखती है, या इस में वह वर्तमान है। तुम इसे किसी प्रकार भी कह सके हो, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। किन्तु मैं सदा ही इस बात को ठीक समझता हूँ कि सम्बन्धातीत या शुद्ध सौन्दर्य ही दूसरी वस्तुओं को सुन्दर बनाता है।

मुझे यही ठीक उत्तर मालूम पड़ता है, जिसे मैं स्वयं अपने को और दूसरों को विश्वासपूर्वक दे सकूँ हूँ । मेरा विश्वास है कि जब तक मैं इस बात को मानता हूँ, मैं कभी भटक नहीं सकूँ। तुम इस उत्तर को क्या ठीक नहीं समझते ?

सीविस—मैं इसे ठीक समझता हूँ ।

साक्यूज़—और आकार बड़ी वस्तु को बड़ी एवं बहुत बड़ी वस्तु को बहुत बड़ी बनाता है, तथा छोटाई छोटी वस्तु को छोटी कर देती है ।

सीविस—हाँ ।

साक्यूज़—और यदि तुमसे कहा जाय कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक सिर छोटा है, या नाटा आदमी एक सिर छोटा है तो तुम कथन को स्वीकार नहीं करोगे । तुम यह कहोगे कि तुम केवल यही कहते हो कि बड़ा आदमी आकार के कारण बड़ा है और आकार ही उसके बड़े होने का कारण है, और छोटा छोटाई से छोटा है, और छोटाई छोटा होने का कारण है । तुम यह कहते हिचकोगे कि वह एक सिर से छोटा या बड़ा है, क्योंकि उत्तर में यह कहा जा सकता है कि एक ही वस्तु छोटे और बड़े होने का कारण कैसे हो सकती है । और फिर बड़ा एक सिर से बड़ा है, जो कि छोटी चीज़ है और यह सच मुच बड़े आश्चर्य की बात है कि छोटी वस्तु आदमी को बड़ा बना दे । क्या तुम इस बात का भय न करोगे ?

सीविस ने हँसते हुए कहा—अवश्य ही यह डरने की बात है ।

साक्यूज़—और तुम यह कहते हिचकोगे कि दस आठ

से दो द्वारा अधिक है और दो अधिकार्द्ध का कारण है । क्या तुम यह कहोगे कि आठ से दस संख्या के द्वारा अधिक है और संख्या अधिकार्द्ध का कारण है ? और ठीक इसी तरह से तुम यह कहने के बजाय कि वस्तु आकार द्वारा बड़ी है यह कहते क्या न हिचकोगे कि दो हाथ बड़ी वस्तु एक हाथ बड़ी वस्तु से अपनी बड़ाई के आधे से बड़ी है ?

सीबिस—अवश्य ।

साकृटीक—फिर तुम सावधान रहोगे कि कहीं इस बात को न मानलो कि यदि एक में एक जोड़ा जाय तो यह जोड़ दो होने का कारण है । अथवा यदि एक विभक्त किया जाय तो भाग दो होने का कारण है । तुम इस बात का तीव्रता के साथ प्रतिवाद करोगे और कहोगे कि तुम किसी वस्तु के उत्पन्न होने का इसके सिवाय और कोई कारण नहीं जानते कि वह वस्तु अपने सार तत्त्व (Essence) से बँट जाय और यह कि तुम इस बँटवारे के सिवाय जिससे दो उत्पन्न होते हैं और कोई कारण उत्पन्न होने का नहीं जानते । तथा जो वस्तु दो हो जाती है उसे द्वित्व से बँटवारा करना होगा और जो एक हो जाती है उसे एकत्व से । तुम इन विभागों और जोड़ों की व्याख्या करने का भार अपने से अधिक बुद्धिमानों के ऊपर छोड़ दो । जैसी कि कहावत है, तुम स्वयं अपनी छाया और अज्ञानता से डर जाओगे, इस कारण तुमको अपने सिद्धान्त की शरण लेनी पड़ेगी और तब कही तुम उत्तर दे सकोगे । किन्तु यदि कोई तुम्हारे सिद्धान्त ही पर आक्रमण करे तो तुम उसे तब तक उत्तर न दोगे

जब तक कि तुम उसके परिणामों की विरुद्धता या अवि-
रुद्धता पर विचार न कर लो । इसी तरह यदि तुमसे स्वयं
सिद्धान्त का वर्णन करने को कहा जाय तो तुम पहिले
एक उच्च (सर्व-सम्मत) सिद्धान्त मान कर इसी तरह
कहते चलो जब तक कि तुम सन्तोपदायक विश्राम योग्य
स्थान पर न पहुँच जाओ । यदि तुम स्थिति के विषय में
सचमुच कोई बात ढूँढ़ निकालना चाहते हो, तो तुम अपने
पहिले सिद्धान्त और उसके परिणामों को तर्क करते
समय विवादी की तरह मत गड़बड़ा देना । ऐसे (विवादी)
व्यक्ति बहुत करके इस बात पर एक शब्द भी कहना या
तनिक सा भी विचार करना व्यर्थ समझेंगे, क्योंकि वे
लोग अपने आपको प्रसन्न करने में, उस समय भी बड़े
चतुर होते हैं, जब कि उनका तर्क बिल्कुल अव्यवस्थित
रहता है । यदि तुम सच्चे तत्त्वविचारक हो, तो मेरे आदे-
शानुसार ही कार्य करोगे ।

सीबिस और सिमिअस दोनो ने कहा बहुत अच्छा ।
ऐकीक्रीटिस ने फ्रीडो से कहा वे बिल्कुल ठीक थे । मेरी
समझ में ब्रजमूर्ख भी उनका तर्क साफ़ तौर से समझ
सक्ता है ।

फ्रीडो ने उत्तर में कहा सभी व्यक्तियों ने जो वहाँ उप-
स्थित थे यही कहा ।

ऐकीक्रीटिस बोला—वही हम लोग भी कहते हैं जो वहाँ
नहीं थे, किन्तु जो तुम्हारी कथा को सुन रहे हैं । किन्तु
फिर यह तर्क किस प्रकार आगे चला ?

फ्रीडो ने उत्तर दिया कि उन लोगों ने यह स्वीकार
कर लिया था कि प्रत्येक आकार विद्यमान रहता है, और

प्रत्येक विकृति उस आकार का नाम पाती है, जिस आकार का (गुण) वह ग्रहण करती है। तब फिर साकृदीज ने यों कहना आरम्भ किया।

साकृदीज—अच्छा जब तुम यह कहते हो कि सिमिअस साकृदीज से तो बड़ा और फ्रीडो से छोटा है, तब क्या तुम्हारे कथन से यह ध्वनि नहीं निकलती कि सिमिअस में लम्बाई और छोटाई दोनों गुण वर्तमान हैं?

सीबिस—अवश्य ही यह तात्पर्य निकलता है।

साकृदीज—किन्तु तुम इस वाक्य को मान चुके हो कि यह कथन कि सिमिअस साकृदीज से लम्बा है, जिस ढंग से कहा गया है वह ढंग बिल्कुल ठीक नहीं है। सिमिअस इस लिये लम्बा नहीं है कि वह सिमिअस है, किन्तु अपनी ऊँचाई के कारण लम्बा है। फिर वह साकृदीज से इस लिये लम्बा नहीं है कि साकृदीज साकृदीज है, किन्तु अपनी अपेक्षाकृत लम्बाई और साकृदीज की छोटाई के कारण वह लम्बा है।

सीबिस—सच है।

साकृदीज—फिर सिमिअस फ्रीडो से इस लिये छोटा नहीं है कि फ्रीडो, फ्रीडो है, किन्तु फ्रीडो की अपेक्षाकृत लम्बाई के कारण, तथा सिमिअस में छोटाई होने से सिमिअस छोटा है।

सीबिस—वेशक यह बिल्कुल ठीक है।

साकृदीज—तब चूँकि सिमिअस दोनों के बीच में है इस लिये उसे छोटा भी कहते हैं और बड़ा भी। वह अपनी लम्बाई के कारण एक की छोटाई से बढ़ जाता है और दूसरे को अपनी छोटाई से बढ़ जाने के कारण

लम्बाई देता है। फिर साकृटीज़ ने मुस्कराते हुए कहा—मेरी भाषा क्लानूनी दस्तावेज़ की तरह ठीक और नियमानुसार है। किन्तु मैं समझता हूँ कि इसे ऐसा ही होना चाहिये।

सीबिस ने इस बात को मान लिया।

साकृटीज़—मैं यह इस लिये कहता हूँ कि जिससे तुम भी उसी तरह सोचो जिस तरह मैं सोचता हूँ। मेरा केवल यही विश्वास नहीं है कि बड़प्पन एक ही काल में छोटा और बड़ा दोनों नहीं हो सकता, किन्तु मेरा यह विश्वास भी है कि हममें जो बड़प्पन है वह कभी छोटापन नहीं हो सकता और कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। दो में से एक बात होगी। या तो बड़प्पन अपने विपरीत अर्थात् छुटपन के आने पर पलायन कर जाय या नष्ट हो जाय। वह अपने स्थान पर रह कर कभी छुटपन को स्वीकार नहीं कर सकता, और स्वीकार करके भी वह जो (बड़प्पन लिये) था, वह नहीं रह सकता, जिस प्रकार मैं जो इस समय हूँ, वह छोटाई पाने के बाद नहीं रह सकता। किन्तु बढ़ाई बढ़े होने के कारण छोटे को सहन नहीं कर सकती। उसी तरह हमारी छोटाई भी कदापि बड़ी हो नहीं सकती, और न और ही कोई वस्तु, जिस अवस्था में वह पहिले थी, अपने विपरीत के होने पर उसी अवस्था में रह सकती है। या तो वह चली जाती है और या वह इस परिवर्तन में नष्ट हो जाती है।

सीबिस ने कहा—यही मेरी भी धारणा है।

फीडो ने ऐकीक्रीटिस से कहा कि इस समय किसी व्यक्ति ने—मुझे उसके नाम का ध्यान नहीं पड़ता, यह कहा:—
किन्तु क्या यह परिणाम हमारे पहिले परिणाम के

सर्वथा विपरीत नहीं है जिसे हमने पहिले स्वीकार कर लिया है अर्थात् बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा उत्पन्न होता है। अर्थात् विपरीत से विपरीत की उत्पत्ति है। किन्तु अब यह परिणाम असम्भव मालूम पड़ता है।

साकृटीज ने वक्ता की ओर सिर झुका कर बड़े ध्यान पूर्वक इस कथन को सुना। और फिर वे बोले:—

साकृटीज—तुमने बहुत ही ठीक और साहसपूर्वक यह कहा है, किन्तु तुमने इन दो प्रतिज्ञाओं के भेद पर ध्यान नहीं दिया। तब हमने यह कहा था कि मूर्त्ति (पराक्) वस्तु अपने विपरीत से उत्पन्न होती है, किन्तु इस समय हम यह कह रहे हैं कि सम्बन्धातीत विपरीत स्वयं अपने आपसे कदापि विपरीत नहीं हो सकती, चाहे वह हममे हो या प्रकृति में हो। उस समय हम वस्तुओं के बारे में बातचीत कर रहे थे जिनमें विपरीतता है और हमने उनका नाम उनकी विपरीतता के अनुसार रखा था, किन्तु अब हम स्वयं विपरीतता के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिनके समवाय (Inherence) वस्तुओं को उनके नाम देते हैं। हमारा कथन यह है कि ये कभी अपने विपरीत से उत्पन्न नहीं होंगे। इतना कहके वे सीविस की ओर मुड़ कर बोले—क्या इस आपत्ति ने तुम्हें कुछ भी चिन्तित कर दिया था ?

सीविस ने कहा कि नहीं इसने तो मुझे तनिक भी चिन्तित नहीं किया, किन्तु मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकूँ कि और कितनी ही बातें मुझे चिन्तित कर रही हैं ?

साकृटीज—तो हम इस बात पर तो सहमत हैं कि एक विपरीत वस्तु कदापि स्वयं अपने विपरीत नहीं हो सकती ?

सीबिस—हाँ, बिल्कुल सहमत हैं ।

साकृदीज—अच्छा तो मुझे फिर बतलाओ कि तुम मुझ से सहमत हो अथवा नहीं ? क्या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम गर्मी या सर्दी कहते हो ?

सीबिस—हाँ है ।

साकृदीज—क्या सर्दी और बर्फ अथवा गर्मी और अग्नि एक ही वस्तु है ?

सीबिस—नहीं, कदापि नहीं ।

साकृदीज—गर्मी अग्नि से भिन्न है और सर्दी बर्फ से ।

सीबिस—हाँ ।

साकृदीज—किन्तु मेरी यह धारणा है कि तुम इसे नहीं मानते कि बर्फ गर्म हो सकती है या गर्मी पा कर वह बर्फ रह सके यानी जो कुछ वह पहिले थी वही वह गर्मी पाने के बाद भी रहे । या तो वह वहाँ से (गर्मी के पास से) हटा ली जाय अन्यथा वह उसके पास रहने के कारण नष्ट हो जायगी ।

सीबिस—अवश्य ।

साकृदीज—और आग ठंड के आते ही या तो वहाँ से हटा ली जाय, नहीं तो वह भी नष्ट हो जायगी । वह वहाँ रह कर ठंड को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती और न अपनी असली स्थिति में ठंड के साथ, यानी आग और ठंडी वस्तु, रह सकती है ।

सीबिस—ठीक है ।

साकृदीज—तो कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में यह ठीक है केवल आकार ही को उस वस्तु को सदा के लिये नाम देने का अधिकार नहीं है, किन्तु वह कुछ वस्तु भी नाम

पाने का अधिकार रखती है, जो आकार नहीं है, किन्तु वह चाहे जहाँ रहे उसमें आकार की आकृति है । कदाचित् एक उदाहरण दे देने से मेरा अभिप्राय साफ हो जायगा । विषम को सदा विषम ही का नाम मिलना चाहिये ।

सीबिस—अवश्य ।

साकृटीज—अच्छा, मेरा प्रश्न यह है । क्या विषम वस्तु ही इस नाम की वस्तु है जो विषम के समान नहीं है किन्तु जिसे अपने नाम के साथ ही साथ यह भी (' विषम ') जोड़ना पड़ता है क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है कि वह कभी विषम से अलग नहीं हो सकती अथवा और भी कोई वस्तु है ? इस बात के कि जिसे मैं कह रहा हूँ अनेक उदाहरण हैं । अच्छा हम संख्या ' तीन ' ही को ले लें और उस पर विचार करें । क्या हमें इसे विषम न कहना चाहिये और इसका नाम भी साथ ही साथ न लेना चाहिये, यद्यपि विषम और संख्या तीन एक ही बात नहीं है ? तौ भी संख्या तीन, पाँच आदि आधी संख्याओं का यही स्वभाव है कि इनमें से प्रत्येक विषम है तथापि इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो कि विषम के समान ही हो । इसी प्रकार संख्या दो, चार आदि आधी संख्याओं में से प्रत्येक सम (जुड़) है, यद्यपि वह और सम एक ही समान नहीं है । तुम इससे सहमत हो या नहीं ?

सीबिस—हाँ अवश्य ही सहमत हूँ ।

साकृटीज—तो अब उसे देखो जो मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ । केवल विपरीत आकार ही अपना विपरीतत्व स्वीकार नहीं करते, किन्तु वे वस्तुएँ भी, जो वास्तव में

विपरीत नहीं है, किन्तु जिनमे विपरीत (गुण) हैं, अपने (गुण) के विपरीत (गुण) स्वीकार नहीं करतीं, वे या तो उसके आते ही हट जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। क्या संख्या तीन सम होतेही नष्ट न हो जायगी ?

सीविस—हाँ अवश्य हो जायगी।

साकृदीज—किन्तु तो भी संख्या दो (या चार), संख्या तीन के विपरीत नहीं है।

सीविस—नहीं कदापि नहीं।

साकृदीज—तो केवल आकार ही ऐसे (वस्तु) नहीं है जो अपने विपरीत को स्वीकार कर सके, किन्तु इनके सिवाय और भी कुछ चीजें हैं जो उन्हें वर्दाशत नहीं कर सकीं।

सीविस—यह बिल्कुल ठीक है।

साकृदीज—यदि हो सके, तो क्या, हम उनके स्वभाव की जाँच भी करें ?

सीविस—अवश्य ?

साकृदीज—तो सीविस क्या वे वस्तुएँ ऐसी नहीं हैं जो केवल अपना ही आकार (जिसमें वे हैं) नहीं रखतीं, किन्तु जिनमें अपने से विपरीत का भी कुछ आकार रहता है ?

सीविस—आपके कथन का क्या तात्पर्य है ?

साकृदीज—वही जो अभी हम कह आये हैं। तुम जानते हो कि तीन का कुछ भी आकार हो, किन्तु वह तीन होने के सिवाय विषम भी है।

सीविस—अवश्य।

साकृदीज—अच्छा, तो हम यह कहते हैं कि आकृति का विपरीत वह आकार जो यह परिणाम निकालता है, कभी भी उस वस्तु के निकट न आवेगा।

सीबिस—कदापि नहीं आवैगा ।

साकृटीज—किन्तु विषम का आकार उसे उत्पन्न करता है ।

सीबिस—हाँ ।

साकृटीज—और विषम का आकार सम के आकार से विपरीत है ।

सीबिस—हाँ ।

साकृटीज—तो तीन में सम का आकार कभी भी न आवैगा ।

सीबिस—कदापि नहीं ।

साकृटीज—इस लिये सम में तीन का कुछ हिस्सा नहीं है ।

सीबिस—हाँ, कुछ नहीं है ।

साकृटीज—तो संख्या तीन असम है ?

सीबिस—हाँ ।

साकृटीज—इतना मैंने उन वस्तुओं की परिभाषा देने के लिये कहा है जो विपरीत नहीं है, और विपरीत को स्वीकार नहीं कर सकती । इस कारण हमने यह देखा कि संख्या तीन, सम को स्वीकार नहीं कर सकती, यद्यपि वह स्वयं सम के विपरीत नहीं है । क्योंकि वह सम के विपरीत को धारण करती है । और संख्या दो विषम को, आग सदी को स्वीकार नहीं करती । क्या तुम इसे मानते हो कि केवल विपरीत ही विपरीत को अस्वीकार नहीं करती किन्तु वह वस्तु भी अपने गुण के विपरीत गुण को स्वीकार नहीं कर सकती ? मुझे तुम्हें इसकी फिर से याद दिला लेने दो, क्योंकि दुहराने में कुछ हानि नहीं है । संख्या पाँच सम का आकार स्वीकार न करेगी और न उसको दुगुनी संख्या दस विषम का । वह स्वयं विपरीत

नहीं है किन्तु तौभी वह विषम का आकार स्वीकार नहीं कर सकती। इसी तरह से डेढ़, आधा, आदि संख्याएँ पूर्णाङ्क होने का आकार स्वीकार नहीं कर सकती। क्या तुम इसे समझते और मानते जाते हो।

सीविस—हाँ, मैं विल्कुल सहमत हूँ।

साकृद्यज्ञ—अब फिर से आरम्भ करो, और मुझे उत्तर दो तथा मेरी नक़ल करो। मुझे मेरे प्रश्न के ही वाक्यों में उत्तर मत दो। मेरा मतलब यह है कि मुझे पुराने उत्तर मत दो किन्तु मैंने जो एक दूसरी राक्षित राह ढूँढ़ निकाली है उस पर चलो; और जिसे मैं तुमसे अभी कह आया हूँ। यदि तुम मुझसे पूछो कि किसी वस्तु में किस चीज़ के होने से वह गर्म हो जाती है तो मैं तुम्हें अपना पुराना उत्तर न दूँगा कि वह गर्मी है। किन्तु मैं अधिक सुधरा उत्तर दूँगा, जो मैं अभी तक कहता आया हूँ, और कहूँगा कि वह चीज़ अग्नि है। यदि तुम मुझसे पूछो कि शरीर में क्या है जिससे वह रोगी है तो मैं यह न कहूँगा कि रोग है किन्तु यह कहूँगा कि उबर है। फिर यदि तुम मुझसे पूछो कि अमुक संख्या में वह कौन वस्तु है जो उसे विषम बनाती है तो मैं विषमता न कहूँगा किन्तु कहूँगा कि वह एकाई है। अब तुम मेरा मतलब साफ साफ समझ गये ?

सीविस—हाँ, खूब अच्छी तरह से।

साकृद्यज्ञ—तो मुझे, बतलाओ कौन वस्तु शरीर को जीवित रखती है।

सीविस—आत्मा।

साकृद्यज्ञ—क्या सदा ऐसा ही होता है ?

सीबिस—अवश्य ।

साकृटीज—तो जिसमें आत्मा रहै वही जीवित रहता है ।

सीबिस—निःसन्देह ।

साकृटीज—और क्या जीवन का विपरीत भी कुछ है ?

सीबिस—हाँ ।

साकृटीज—वह क्या है ?

सीबिस—मृत्यु ।

साकृटीज—और हम यह स्वीकार कर चुके हैं कि आत्मा जिस वस्तु के साथ आता है, उसके विपरीत को वह कभी स्वीकार नहीं कर सका ।

सीबिस—हाँ, अवश्य ही हम इसे मान चुके हैं ।

साकृटीज—उसका हमने क्या नाम रखा है जो सम का आकार स्वीकार नहीं कर सका ?

सीबिस—असम ।

साकृटीज—और उसे हम क्या कहते हैं जो संगीत या न्याय को स्वीकार नहीं कर सका ?

सीबिस—अन्यायी और संगीतहीन ।

साकृटीज—बहुत ठीक । और हम उसे क्या कहते हैं जो मृत्यु को स्वीकार नहीं करता ?

सीबिस—अमर ।

साकृटीज—और क्या आत्मा मृत्यु को स्वीकार करता है ?

सीबिस—नहीं ।

साकृटीज—तो आत्मा अमर है ।

सीबिस—हाँ, अवश्य है ।

साकृटीज—अच्छा, तो क्या यह प्रमाणित हो गया ? तुम क्या समझते हो ?

सीबिस—हाँ, साकृतीज्ञ यह बहुत अच्छी तरह प्रमाणित हो गया ।

साकृतीज्ञ—अच्छा सीबिस, यदि विषम विनाशी (नष्ट होने योग्य) होता तो क्या तीन भी विनाशी न होता ?

सीबिस—अवश्य होता ।

साकृतीज्ञ—और यदि सर्वा विनाशी होती तो चर्क गर्म किये जाने पर नष्ट न होती और बिना पिघले ही रह जाती । वह न तो नष्ट हो जाती और न गर्मी को स्वीकार ही करती ।

सीबिस—सच है ।

साकृतीज्ञ—इसी तरह, यदि गर्मी विनाशी होती तो जब कभी अग्नि पर ठंड पड़ती तो वह कभी न बुझती और न नष्ट होती और वह कदापि ठंड को स्वीकार न करती ।

सीबिस—निःसन्देह, ऐसा ही होता ।

साकृतीज्ञ—म्या अमर को भी हम यही न कहेंगे ? यदि अमर अविनाशी है तो आत्मा (जिसे हम अमर साबित कर चुके हैं) कभी मृत्यु से नष्ट नहीं हो सका, जो कुछ हमने कहा है उससे तो यही तात्पर्य निकलता है कि जिस प्रकार तीन या विषम, सम नहीं हो सका, या जिस प्रकार आग ठंडी नहीं हो सकी, उसी प्रकार आत्मा कभी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सका । किन्तु यह कहा जा सका है कि मान भी लिया जाय कि विषम सम के पास आने पर सम नहीं हो सका किन्तु विषम के नष्ट होने पर उसके स्थान पर सम क्यों न आ जाय ? उत्तर में हम यह नहीं कह सकें कि वह नष्ट नहीं हो सका क्योंकि असम

(विषम) अविनाशी नहीं है, यदि हमने यह मान लिया होता कि असम अविनाशी है तो कदाचित् हम सरलता से विरोध करते हुए यह कह देते कि सम के आते ही विषम और तीन हट जाते हैं । और यही दलील हम अग्नि और गर्मी आदि के विषय में भी पेश करते । क्या हम यह नहीं कर सके थे ?

सीविस—हाँ, कर सके थे ।

साकृटीज—यदि हम यह मान चुके हैं कि आत्मा अमर है तो वह केवल अमर ही नहीं रहेगा किन्तु अविनाशी भी होगा । नहीं तो हमें दूसरा तर्क काम में लाना पड़ेगा ।

सीविस—नहीं, इस विषय में अब दूसरे तर्क की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि यदि अमर ही, जो अनन्त है, नष्ट हो सकता है, तो कौन चीज़ अविनाशी रहेगी ?

साकृटीज—और सभी लोग इस बात को मान लेंगे कि ईश्वर, जीवन का आवश्यक आकार और वह सभी जो अमर है, कभी भी नष्ट नहीं होता ।

सीविस—आदमियों की तो बात क्या सब देवता तक इस बात को मान लेंगे ।

साकृटीज—तो यदि अमर अविनाशी है तो क्या आत्मा जो अमर है अविनाशी होगा ?

सीविस—अवश्य ही उसे होना चाहिये ।

साकृटीज—तो जब मृत्यु मनुष्य पर आक्रमण करती है तब मनुष्य का नाशवान् भाग मर जाता है, किन्तु उसका अमर भाग मृत्यु के आगे से भाग जाता है तथा सही सलामत बच रहता है ।

सीविस—मालूम तो यही पड़ता है ।

साकृदीज—तो सीविस, आत्मा अमर और अविनाशी है । और अवश्य ही हमारे आत्मा परलोक में विद्यमान रहेंगे ।

सीविस—साकृदीज, मुझे अब कुछ कहना नहीं है—आपकी गवेपणा ने मुझे पूर्णरूप से संतुष्ट कर दिया है । हाँ, यदि सिमिअस को या और किसी को कोई आपत्ति हो तो उसे उचित है कि वह इसी समय कह दें, क्योंकि मेरी समझ में इस समय के सिवाय और कोई समय उसे इस विषय पर वात्सलाप करने का न मिलेगा ।

सिमिअस ने कहा—नहीं, सीविस, जो कुछ तुमने कहा है, उसके सिवाय मुझे और कोई बात कहनी नहीं थी । तौ भी मेरे मन में कुछ न कुछ संदेह रह ही गये हैं, क्योंकि हमारी बातचीत का विषय बड़ा गम्भीर है, और मैं मनुष्य की दुर्बलता पर विश्वास नहीं करता ।

साकृदीज ने कहा—सिमिअस, तुम ठीक कहते हो । यही नहीं किन्तु तुम्हें स्वयं मूल वाक्यों की, वे चाहें जितने ठीक क्यों न मालूम पड़ते हो, फिर से जाँच कर लेनी चाहिये और जब तुम उसका यथेष्ट पृथक्करण कर लोगे तब तुम तर्क को पूरी तरह से, जितना मनुष्य की शक्ति में है—समझ सकोगे, और जहाँ एक बार तुम्हारे ध्यान में यह बात चढ़ गयी तहाँ फिर तुम्हें किसी की आवश्यकता न पड़ेगी ।

सिमिअस—आप ठीक कहते हैं ।

साकृदीज—तब, मेरे मित्र, हमें यह बात सोचनी चाहिये । यदि यह सत्य हो कि आत्मा अमर है, तो हमें केवल इसी

जीवन के लिये नहीं किन्तु सदा के लिये उसकी खबरदारी करनी चाहिये । अब हम देखते हैं असावधानी करने से कितने भय की सम्भावना है । क्योंकि यदि मृत्यु का अर्थ सभी बातों से छुटकारा होता तो वह बुरे मनुष्यों के लिये तो नियामत ही होती, क्योंकि मरने पर वे आत्मा के साथ शरीर से छुटकारा पा जाते और साथ ही साथ अपनी बुराई से भी । किन्तु अब हम इस बात को जान चुके हैं कि आत्मा अमर है । इस लिये उसको पाप से बचने के लिये केवल एक उपाय शेष है, और वह उपाय यह है कि वह अपने को भरसक बुद्धिमान और परिपूर्ण बनावे । क्योंकि आत्मा परलोक में सिवाय अपनी शिक्षा और कृति बुद्धिता के और कुछ साथ नहीं ले जाता । ऐसा कहा जाता है कि परलोकयात्रा के आरम्भ ही में ये वस्तुएँ मृत मनुष्य के उपयोग या दुरुपयोग में आती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वह आत्मा (व्यक्ति) जो मृत मनुष्य के आत्मा को संभालता है, पहिले उसे स्थान विशेष पर ले जाता है, जहाँ मृतक इकट्ठे होते हैं और वहाँ उन्हें (अपने कर्मों के अनुसार) स्थान पर जाने की आज्ञा सुनाई जाती है । और वहाँ से वे पथप्रदर्शक के साथ हो लेते हैं, जो इन्हें पाताल में ले जाते हैं । जब वे वहाँ (अपने कर्मों के) फल भोग चुकते हैं, और वहाँ निर्दिष्ट समय तक रह चुकते हैं, तब उन्हें दूसरा पथप्रदर्शक युगों के बाद वापस लाता है । सो यह यात्रा ऐस्किलस के कथन के अर्थात् जैसा कि, उसने टेलिफ़स में कहा है कि “ हैडिस को सरल राह ले जाती है ” विपरीत है । किन्तु मैं समझता हूँ कि वह राह न तो सरल है और न अकेली है । यदि ऐसा होता तो पथ-

प्रदर्शकों की कोई आवश्यकता न होती, क्योंकि यदि एक ही राह होती तो कोई भी रास्ता न भूलता। किन्तु इस राह की बहुत सी शाखें और घुमावदार गली होंगी। क्योंकि मरने के बाद जो शरीर दफन करते समय क्रियाएँ होती हैं, उनसे मैंने यही तात्पर्य निकाला है, बुद्धिमान और शिक्षित आत्मा अपने प्रदर्शक के पीछे पीछे चुपचाप चला जाता है और उस लोक की वस्तुओं से वह अपरिचित नहीं होता, किन्तु वह आत्मा, जो शरीर के लिये इच्छुक है, शरीर के आस पास और दृष्ट संसार में फड़-फड़ाता रहता है तथा (वहाँ रहने के लिये) कष्ट के साथ अमित उद्योग करता है। अन्त में वह व्यक्ति (आत्मा) जो उसका रखवाला होता है, उसे ज़बर्दस्ती वहाँ से घसीट ले जाता है, और जब वह उस स्थान पर आता है जहाँ और आत्मा इकट्ठे हैं, तब यदि वह पापी होता है, या खून करने से सम्बन्ध रखे हुए रहता है, या वह ऐसे ही और किसी पाप का भागी होता है, तो और आत्माएँ उससे घृणा करते हैं और उसे अपने पास तक नहीं फटकने देते। वह अकेला ही और बड़े कष्ट के साथ इधर उधर भटकता रहता है तथा अन्त में ज़बर्दस्ती वह अपने कमों के अनुरूप स्थान पर भेज दिया जाता है, किन्तु वह आत्मा, जिसने अपना जीवन संयम और शुद्धता के साथ व्यतीत किया है, देवताओं का साथ करता है और अपने अनुरूप स्थान में रहता है। इस पृथ्वी पर बहुत से अद्भुत स्थान हैं, और जैसा कि एक मित्र ने मुझे विश्वास दिला दिया है, उस स्थान की प्रकृति और आकार वैसे नहीं है जैसे कि लोग कहा करते हैं।

सिमिअस ने कहा—साकृदीज, आपका तार्त्पर्य क्या है । मैंने स्वयं पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है । किन्तु मैंने वह कभी नहीं सुना जिसका आपको विश्वास है । मुझे उसका वर्णन सुनने की बड़ी लालसा है ।

साकृदीज—अच्छा तो सिमिअस, मैं यह समझता हूँ कि उसका वर्णन करने के लिये ग्लाकस की ऐसी योग्यता दर्कार नहीं है किन्तु मुझे विश्वास है कि उसको सत्य सावित करने के लिये ग्लाकस की योग्यता भी यथेष्ट नहीं है । मुझे विश्वास है कि मैं यह नहीं कर सकूँ । इसके अलावा यदि मुझमें उसे सावित करने की योग्यता होती भी, तो भी मुझे अपना तर्क पूरा किये ही बिना मरना पड़ता, किन्तु पृथ्वी के आकार आदि का वर्णन करने में, जिसके सत्य होने का मुझे भरोसा है, मैं कुछ भी आपात्ति नहीं देखता ।

सिमिअस—खैर, वही सही ।

साकृदीज—अच्छा तो पहिले मेरा यह विश्वास है कि पृथ्वी गोल वस्तु है और विश्व के बीच में रखी हुई है, और इस कारण से उसका (बोझ) संभालने के लिये वायु या किसी और शक्ति की आवश्यकता नहीं है । आकाश का सम आकार (Equiform) और स्वयं पृथ्वी का समतुल्यत्व (Equipoise) उसको संभालने के लिये यथेष्ट है । समतुल्य वस्तु सम आकार के बीच में रहने पर कभी इधर उधर नहीं झुक सकती । वह अटल और निश्चल तथा साम्यावस्था में रहैगी । यह पहिली बात है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ ।

सिमिअस—यह ठीक है ।

साकृतीय—मेरा यह भी विश्वास है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और हम लोग जो 'फासिस' और हरक्यूलीज़ के खम्भों के बीच में रहते हैं, केवल एक छोटे हिस्से को बसाये हुए हैं, और समुद्र के एक किनारे इस प्रकार रहते हैं जिस प्रकार मैदक या चोटी किसी दलदल के किनारे रहती है। मेरा यह भी विश्वास है कि पृथ्वी के और भागों में, ऐसी ही जगहों में और लोग भी बसे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी पर हर एक जगह प्रत्येक आकार के ऐसे गड्ढे हैं जिनमें जल और हवा जमा होती है। किन्तु पृथ्वी स्वयं आकाश की उस पवित्रता में विशुद्धरूप से स्थित है, जहाँ दूसरे नक्षत्र हैं और जिसे लोग साधारण रीति से 'ईश्वर' (आकाश तत्त्व) कहते हैं। जल, वायु, ओस आदि वस्तुएँ जो इन गड्ढों में जमा हो जाती हैं, उसकी (आकाश तत्त्व) की तरह छूट हैं। यद्यपि हम लोग यही समझते हैं कि हम पृथ्वी के तल पर रहते हैं, तथापि वास्तव में हम लोग इन्हीं गड्ढों में बसे हुए हैं। हम उस व्यक्ति के समान हैं जो समुद्र में रहता था तथा जो यह समझता था कि मैं समुद्र के तल पर रहता हूँ और जो यह समझता था कि समुद्र ही आकाश है क्योंकि वह समुद्र (के जल) होकर ही सूर्य चन्द्रादि नक्षत्रों को देखा करता था, किन्तु जो कभी समुद्र के तल पर नहीं आ सका, और न समुद्र के बाहर सिर निकाल सका और न यह देख सका कि हमारा संसार उसके निवास स्थान से कितना शुद्ध है। हम टीक उसी दशा में हैं। हम रहते तो पृथ्वी के एक गड्ढे में हैं और समझते यह हैं कि हम उसके तल पर रहते हैं, तथा वायु को आकाश बतलाते हैं और यह समझते हैं कि

उसीमें नक्षत्र घूमा करते हैं । किन्तु यथार्थ में हम वायु के तल पर पहुँचने के लिये असमर्थ हैं । क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पर लगे होते और यदि वह उड़ सका तो वह ऊपर से अवश्य ही उसी तरह और भी संसार को देखता जिस प्रकार मछलियाँ ऊपर आकर हमारे संसार को देखती हैं । यदि उसकी दृष्टि उस दृश्य को वर्दाश्रत कर सकती तो अवश्य ही वह देखता कि वहाँ ही असली आकाश है तथा वही सच्ची पृथ्वी और सच्ची ज्योति है । क्योंकि यह पृथ्वी, उसके पत्थर तथा उसके अन्य भाग उसी तरह बिगड़ गये हैं जिस तरह समुद्र की चीजें उसके निमकीन जल से बिगड़ जाती है । समुद्र में किसी काम की कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती या जो वस्तु होती भी है वह निदोष नहीं होती, किन्तु जहाँ कहीं ज़मीन है भी वहाँ केवल गुफा, रेत कीचड़ के मैदान तथा ऐसी ही निरर्थक वस्तु हैं, जो हमारी पृथ्वी की सुन्दर वस्तुओं की तुलना नहीं कर सकतीं । किन्तु तुम सोच सकते हो कि उस दूसरे संसार की वस्तुएँ हमारे संसार की वस्तुओं से कितनी सुन्दर होवेंगी । सिमिश्रस, मैं तुम्हें इस बात पर एक कथा सुना सका हूँ कि आकाश के नीचे कौन वस्तु है । वह तुम्हारे सुनने योग्य है ।

सिमिश्रस—अवश्य ही साकृटीज़ हम लोग आपकी कहानी बड़े चाव से सुनेंगे ।

साकृटीज़—अच्छा मेरे मित्र, मेरी कहानी यह है । पहिले तो यह पृथ्वी—यदि ऊपर से इसे कोई देख सके—तो उन बारह गैदों में से एक गैद की तरह है जो चमड़े के बारह डुकड़ों से ढँकी रहती है, और जो नाना प्रकार के रंगों से

रंजित रहती है, मानो हमारी पृथ्वी के रंग के, वे रंग नमूने हैं। किन्तु सारी पृथ्वी उन रंगों से ढँकी है, उसमें केवल ये ही रंग नहीं हैं किन्तु और भी रंग हैं जो उन रंगों से कहीं अधिक शुद्ध और सुन्दर हैं। क्योंकि उसका कुछ हिस्सा तो अत्यन्त कमनीय वैजर्नी रंग का है, कुछ हिस्सा सुनहले रंग का है—और उसका श्वेत रंग तो खड़ी या बर्फ से भी अधिक श्वेत है। इसी तरह से उस में और भी रंग हैं, तथा कुछ रंग तो उसमें इतने सुन्दर हैं जितने सुन्दर हमने कभी नहीं देखे। स्वयं उसके गढ़े, जिनमें जल, वायु आदि भरे हैं, एक अनोखे रंग के हैं, और दूसरों की विभिन्नता से वे अजीब तरह से चमकते हैं जिससे उसका स्वरूप शृङ्खलाबद्ध तथा अनेक प्रकार के सत हो ऐसा मालूम पड़ता है। और जो कुछ—वृक्ष, फूल, फल आदि—उस पृथ्वी पर उगता है, वह इस पृथ्वी पर उगने वालों से कहीं अधिक श्रच्छा होता है। उसी तरह (उस लोक की) पहाड़ियाँ और पत्थर, (इस लोक की) पहाड़ियाँ और पत्थरों से चिकनाहट, स्वच्छता और रंग में कहीं श्रच्छे होते हैं। वे रत्न, जैसे लाल, सूर्यकान्त, पन्ना आदि—जिन्हें हम इस लोक में बड़ा मूल्यवान् समझते हैं, उस लोक के रत्नों की चूर और टुकड़े भर हैं। वहाँ के सभी पत्थर हमारे रत्नों के समान, बल्कि उनसे भी अधिक सुन्दर होते हैं। इसका कारण यह है कि वे पवित्र होते हैं, तरछट द्वारा लाये हुए सड़ाव और निमकीन जल द्वारा, जा गढ़ों में इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे रत्न खगव हो जाते हैं, और इसी से हमारे पत्थर, पृथ्वी, पेड़ और प्राणी गंग से पीड़ित और कुरूप हो जाते हैं। ये

सब वस्तुएँ तथा सोना और चाँदी तथा ऐसी ही चीज़ें असली पृथ्वी की शोभा बढ़ाती हैं। वे वहाँ, अपने आकार, बहुनायत और नाना स्थानों में पाये जाने के कारण उजागर हैं। सो जो मनुष्य उनको देखता है—वह सचमुच बड़ा सुखी होता है। वहाँ बहुत से जीव रहते हैं, वहाँ मनुष्य भी हैं, कुछ भीतर पृथ्वी पर रहते हैं, जिस तरह हम समुद्र के किनारे रहते हैं कुछ उसी तरह हवा के किनारे रहते हैं, कुछ हवा से घिरे हुए द्वीपों में और कुछ महाद्वीपों में रहते हैं। सारांश यह कि वे वायु का उपयोग उसी तरह करते हैं, जिस तरह हम पानी का करते हैं, और जिस तरह हम वायु का उपयोग करते हैं उसी तरह वे ईथर (आकाश तत्त्व) का उपयोग करते हैं। वहाँ का ताप-परिमाण (Temperature) ऐसा है कि वे लोग रोगों से मुक्त रहते हैं तथा हम लोगों की अपेक्षा अधिक दिन जीते हैं। तथा दृष्टि, श्रवण, घ्राण एवम् अन्यान्य चेतन शक्तियों में वे हमसे ठीक उसी तरह बढ़ कर हैं जिस प्रकार वायु जल से, और ईथर वायु से शुद्ध है। इसके सिवाय वहाँ देवालय एवम् मन्दिर हैं जिनमें देवता लोग सशरीर वास करते हैं। वहाँ के लोग देवताओं के वचन और देववाणी (ऑरैकल) को सुनते हैं, उनको स्वप्न में देखते हैं, और उनसे सम्मुख सम्भाषण करते हैं। वे सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रादि को उनके असली स्वरूप में देखते हैं तथा दूसरे विषयों में भी उनका सुख इन्हीं बातों के समान है।

पृथ्वी का और जो कुछ उसके ऊपर है, उसका भी यही स्वभाव है। इस भूमण्डल की खोहों में बहुत स्थान हैं,

उनमें से कुछ तो हमारे गड्ढे से भी गहरे और अधिक चौड़े मुँह के हैं, और कुछ गहरे तो हैं पर इतने चौड़े नहीं हैं, तथा कुछ हमारे गड्ढे से चौड़े और छिछले हैं। ये सब गड्ढे पृथ्वी के नीचे बनी हुई सुरंगों द्वारा एक दूसरे से मिले हुए हैं। कुछ सुरंगों तो चौड़ी और कुछ सकरी हैं। ये सब रास्ते हैं जिनमें हो कर जल एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में बहता है। इनमें हो कर, पृथ्वी के नीचे नीचे अमोघ ठंडे या गरम जल की नदियाँ बहा करती हैं, तथा बहुत सी नदियाँ जिनमें आग बहा करती है, तरल कीचड़ से भरी रहतीं, जिनमें कुछ तो साफ होती हैं और कुछ मट्टीले रंग की होती हैं। ये नदियाँ उसी तरह की होती हैं, जिस तरह की नदियाँ सिसली द्वीप में लावा की नदी के पहिले निकलती हैं और कुछ नदियाँ तो स्वयं 'लावा' की नदी के समान ही होती हैं। ये सब एक एक कर के प्रत्येक गड्ढे को भर देती हैं। ये सब उसमें एक प्राकृतिक झुलाव के द्वारा ऊपर नीचे होती रहती हैं। यह झुलाव पृथ्वी से उत्पन्न होता है। इसका कारण यह है: एक गढ़ा और सब गढ़ों से बड़ा है और वह पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आर पार चला गया है। होमर उसका वर्णन इन शब्दों में करता है :—

'दूर, जहाँ अति गहन गढ़ा पृथ्वी के नीचे,'—उसने तथा अन्य कवियों ने इसका नाम टारटरस बतलाया है। सब नदियाँ इसमें जा गिरती हैं और इसमें से निकल कर फिर बहने लगती हैं। प्रत्येक उस स्थान के अनुकूल हो जाती हैं जहाँ हो कर बह रहती हैं। सब नदियाँ इस गड्ढे में आर इसके बाहर इस कारण बहती हैं कि तरल पदार्थ

क्षी ठहरने के लिये कोई चीज़ नहीं मिलती । वह ऊपर
 नीचे भूमती है और लहर मारती है, तथा हवा भी
 उसके चारों ओर यही करती है । क्योंकि वह नदी के
 साथ ही भीतर जाती और बाहर आती है । जिस प्रकार
 साँस लेने में हवा बाहर और भीतर खींची जाती है उसी
 प्रकार हवा भी पानी के साथ लहराने और भूमने के
 कारण जिस समय वह बाहर आती या भीतर जाती है
 अकथनीय और घोर गर्जन करने लगती है । जब जल
 वेग के साथ पाताल में जाता है, उस समय वह उन
 नदियों की सुरंगों को भर देता है, मानो वह उस
 में ठूस दिया गया हो । और फिर जब वह वहाँ से इधर
 निकलता है तब इधर की नदियों को भर देता है, और
 तब वे (भरने) पृथ्वी को खाड़ियों में होकर बहते हैं और
 वहाँ से बहकर समुद्र, झील, नदी, स्रोत आदि बनाते हैं
 तब वे फिर एक बार पृथ्वी में घँस जाती है, और कोई
 लम्बी यात्रा के बाद और कोई छोटी ही यात्रा के बाद फिर
 से दारदरस में जा गिरती हैं । कुछ तो उस तल से बहुत
 नीचे गिरती हैं जिस तल से वे निकली थीं और कुछ उस
 तल से थोड़े ही नीचे । किन्तु वे सभी अपने उद्गम से नीचे
 ही गिरती हैं । और कुछ तो उसी तरफ़ से निकल पड़ती
 हैं, जिधर से वे गयीं थीं और कुछ दूसरी ओर से, तथा
 कुछ ऐसी भी हैं जो सर्प की गिडरी की तरह एक या कई
 बार पृथ्वी का लपेटा लगाने के बाद, जितना नीचे सम्भव
 होता है, दारदरस में जा गिरती हैं । वे दोनों ओर से पृथ्वी
 के केन्द्र तक उतर जाती है किन्तु आगे नहीं जाती । इस
 स्थान के आगे उन्हें उतरना नहीं किन्तु चढ़ना पड़ता है ।

भरने कितने ही बड़े और भाँति भाँति के हैं । किन्तु इन सब में चार बहुत बड़े हैं, और इनमें सब से बड़े और सब से बाहरी का नाम औशेनस है, जो पृथ्वी के चारों ओर बहता है । औशेनस के आमने सामने और उससे उलट्टी ओर बहने वाला एकरन है जो मरुस्थानों में हो कर बहता है और फिर पृथ्वी के नीचे बहता हुआ ' एकरूसियन ' भील में जा गिरता है जहाँ मृत्यु के पश्चात् मरों के आत्मा निर्दिष्ट काल तक निवास करते हैं—उनमें कुछ तो वहाँ थोड़े ही दिन और कुछ वहाँ बहुत दिनों रहते हैं । इसके बाद वे पशुओं का शरीर धारण करने के लिये भेज दिये जाते हैं । तीसरी नदी इन दोनों के बीच में निकलती है और अपने उद्गम के पास ही एक बड़े और अग्निमय स्थान में गिरती है, जहाँ वह हमारे समुद्र से भी बड़ी एक भील बनाती है जिसमें जल और कीचड़ खीलते रहते हैं, वहाँ से उसका मदीला और कीचड़ मिला जल पृथ्वी की परिक्रमा करके एकरूसियन भील के अन्तिम भाग में गिरता है । किन्तु दोनों का जल मिलता नहीं है और फिर इस नदी का जल पृथ्वी के नीचे कई बार चक्कर काट कर टारटरस के निचले हिस्से में गिरता है । इस नदी को लोग ' पाइरीफ्लेजेथन ' कहते हैं । इसके कुछ भाग पृथ्वी की उन नदियों में वह आते हैं जिनमें लावा बहा करता है । चौथी नदी दूसरी तरफ है । यह कहा जाता है कि यह भयङ्कर और जंगली प्रदेश में हो कर बहती है । इसका रंग निलाई लिये हुए घोर कृष्णवर्ण का है । इसे स्ट्रीजियन नदी कहते हैं और इसकी बनाई भील का नाम स्टिक्स है । भील में

गिरने के बाद और अपने जल में अद्भुत शक्ति पाने के बाद वह पृथ्वी में धँस जाती है। वहाँ वह पाइरीफ्लेजेथन नदी के उलटी ओर चक्कर काट कर एकरूसियन भील में दूसरी ओर से आकर उससे मिलती है। इसका जल भी दूसरी नदियों के जल से नहीं मिलता। वह धीरे के स्वरूप में बहकर पाइरीफ्लेजेथन के मुहाने के सम्मुख ही टारटरस में गिरती है। कवि लोग इसका नाम कासिटस बतलाते हैं।

इन प्रदेशों की ऐसी प्रकृति है, और जब मृतकों के आत्मा उस स्थान पर जाते हैं जहाँ उनकी रखवाली करने वाला दूत उन्हें ले आता है, तब प्रत्येक को पहिले उसके कर्मानुसार दण्डाज्ञा सुनायी जाती है। उन लोगों के आत्मा जिनका जीवन न तो बहुत अच्छा और न बहुत खराब ही होता है एकरन नदी को जाता है और वहाँ से नावों पर सवार हो कर भील की ओर रवाना होता है। वहाँ वे रहते हैं और उन्हें उनके पापों का दण्ड दिया जाता है और वे पवित्र तथा पापमुक्त किये जाते हैं, वही वे अपने पुण्य के अनुकूल पुरस्कार पाते हैं। किन्तु वे सब जिनके पाप अपार हैं, अर्थात् जिन्होंने देववस्तु का अपहरण किया है, या अधम या अन्याय से हत्या की है या ऐसे ही अधम पातक किये हैं, टारटरस में ज़ोर के साथ फेंक दिये जाते हैं, जहाँ से वे कभी नहीं निकलते। वे लोग, जिन्होंने पातक तो किये हैं, किन्तु वे ऐसे नहीं हैं जिनका प्रायश्चित्त न किया जा सके, उदाहरण के लिये जैसे वे लोग जो क्रोध में माता पिता पर आक्रमण कर बैठे हैं, किन्तु जो शेष जीवनभर अपने कर्म के लिये पड़तातेरहे हैं,

था वे जिन्होंने ऐसे ही किसी समय में नरहत्या कर डाली है, टारटरस में भेज दिये जाते हैं, किन्तु जब वे वहाँ एक साल तक रह चुकते हैं तब नरहत्यारे को कासिटस और मातृघातक या पितृघातक को पाइरीफ्लेजेथन की लहरे एकरूसियन भील तक ले आती हैं वहाँ वे उन लोगों से क्षमा प्रार्थना करते हैं जिनको उन्होंने सताया या मार डाला था, और उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि वे उनको निकाल लें और अपना साथी बनाले । यदि उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गयी तब तो वे निकल आते हैं और उनकी यंत्रणा बन्द हो जाती है, किन्तु यदि उनकी प्रार्थना अस्वीकार हुई तो वे फिर टारटरस में भेज दिये जाते हैं और वहाँ से फिर वे नदियों में जाते हैं । जब तक वे क्षमा नहीं पा जाते तब तक वे इसी तरह चक्कर लगाया करते हैं । उनको यही दण्ड दिया जाता है । किन्तु वे, जिनका जीवन अत्यन्त पवित्र था, संसार से इस तरह छुटकारा पा जाते हैं, जिस तरह कैदखाने से छुटकारा मिल जाता है । वे पवित्र प्रदेशों में चढ़ जाते हैं और पृथ्वी के तल पर रहते हैं । और वे जिन्होंने ज्ञान से अपने को परिमार्जित कर लिया है, तब से (भौतिक) शरीर छोड़ देते हैं और इनसे भी सुन्दर स्थानों में रहने के लिये आगे बढ़ते हैं । इन स्थानों का वर्णन करना सहल नहीं है । किन्तु सिमि-अस इन्हीं कारणों से हमको ऐसी कोई भी बात बिना की न छोड़नी चाहिये जिससे हम ज्ञान और पुण्य उपार्जन कर सके हो । (इसका) पुरस्कार दिव्य है और आशा महती है ।

कोई भी व्यक्ति इस बात की जिद न करेगा कि ये चीजें ठीक ऐसी ही हैं जैसी कि मैंने कही हैं । किन्तु

मैं समझता हूँ कि वह इस बात पर अवश्य विश्वास करेगा कि आत्मा के, तथा उसके निवासस्थान के बारे में जो कुछ कहा गया है यदि विल्कुल वही नहीं तो उससे मिलती जुलती कोई बात सत्य है, क्योंकि यह साबित कर दिया गया है कि आत्मा अमर है और यह कि इस बात पर किसी भी वस्तु की वाज़ी लगाना समय का दुरुपयोग न होगा। यह साहस उचित है और उसको अपने सन्देहों को इस प्रकार के मंत्रों से वश में कर ले। कि इसी कारण मैं इस कथा को अब तक बढ़ाता आया हूँ। इन कारणों से यदि मनुष्य ने शारीरिक सुख और सजावट की पर्वाह नहीं की, क्योंकि वह समझता था कि वे उसके लिये कुछ भी न थे और क्योंकि उसने सोचा था कि इनके कारण उसको केवल दुःख के सिवाय सुख न होगा तो उसे अपनी आत्मा के बारे में निश्चिन्त रहना चाहिये और यदि उसने विद्या के आनन्द के उपभोग का उद्योग किया है, तथा जिसने अपने आत्मा को उसके प्रकृत गुणों-संयम, न्याय, साहस, स्वतन्त्रता, सत्य आदि से विभूषित किया है वह इस परलोकयात्रा के लिये सदैव तैयार है, उसे भाग्य चाहे जब वहाँ जाने की आज्ञा दे देवे। सीबिस, सिमिअस तथा अन्य लोग इस यात्रा पर अपने अपने समय पर अग्रसर होंगे। किन्तु जिस प्रकार वियोगान्त नाटककार कहते हैं-मुझे आज ही भाग्य बुला रहा है और अब मुझे स्नान करने के लिये जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि विष पीने से पहिले मुझे स्नान कर लेना चाहिये जिससे स्त्रियों को मेरे मृत शरीर को धोने की तकलीफ़ न करनी पड़े।

जब साकृटीज्ञ ने अपना कथन समाप्त कर दिया तब क्रीटो कहने लगा—

क्रीटो—अच्छा साकृटीज्ञ, ऐसा ही करो। किन्तु क्या तुम अपने मित्रों को या मुझको अपने बालबच्चों या और किसी के बारे में कुछ आज्ञा देना चाहते हो? हम तुम्हारी सेवा क्यों कर भली प्रकार कर सकते हैं?

साकृटीज्ञ—क्रीटो, जो मैं तुमसे सदा कहा करता हूँ, उसीके करने से तुम मेरी सेवा भली प्रकार करोगे। अपने आत्मा की खबरदारी रखो, यद्यपि तुम अभी मुझसे कोई वादा नहीं करते, किन्तु इतना करने ही से तुम मेरी, मेरी की और अपनी सेवा कर सकोगे। किन्तु यदि तुम स्वयं अपने आत्मा की ओर से असावधान हो, और यदि तुम उस पथ पर नहीं चलते जो आज तथा अन्य दिनों के वादानुवाद से निश्चित किया गया है, तो तुम्हारे आज के वादे, वे चाहें जितने उत्साह और हृदय से क्यों न किये गये हों, बिल्कुल ही व्यर्थ होंगे।

क्रीटो—हम उस पथ को अनुसरण करने का भरसक उद्योग करेंगे, किन्तु हमें यह बतलाओ कि हम तुम्हें किस तरह गाड़ें?

साकृटीज्ञ—चाहे जिस तरह गाड़ना, केवल मुझे पहिले पकड़ रखो और ऐसा करो कि मैं तुमसे भागने न पाऊँ

तदनन्तर वे हम लोगों की तरफ देख कर मुसकुराए और कहने लगे—

साकृटीज्ञ—मेरे मित्रो, मैं क्रीटो को इस बात का विश्वास नहीं दिला सका कि मैं वही साकृटीज्ञ हूँ जो उसके

साथ गतचीत करता रहा हूँ और जो उसके तर्कों को नियमबद्ध करता आया हूँ। वह समझता है कि मैं शरीर हूँ जिसे वह अभी हाल ही मृत देखेगा और वह पूछता है कि वह मुझे किस प्रकार गाड़े। मेरे सब तर्क, जिनमें मैंने यह सावित किया है कि विष पीने के बाद, मैं तुम्हारे पास न रहूँगा किन्तु आनन्दमय जीवों के सुखी स्थान को चला जाऊँगा, तथा जिनसे मैंने स्वयं अपने को और तुम लोगों को सन्तोष दिलाने का उद्योग किया, उस पर व्यर्थ हो गये। इस कारण जिस तरह वह अभियोग के समय मेरा ज़ामिन हुआ था उसी प्रकार-किन्तु भिन्न रीति से-तुम उसके निकट मेरे ज़ामिन रहो, उस समय वह इस लिये ज़ामिन हुआ था कि मैं उपस्थित रहूँगा, किन्तु तुम इस बात की ज़मानत दो, कि मैं यहाँ न रहूँगा किन्तु चला जाऊँगा। तब उसे मेरी मृत्यु का शोक अधिक न होगा। और जब वह मेरे मृत शरीर को जलते या गड़ते देखेगा तब वह (तुम्हारे ज़ामिन होने से) यह न सोचेगा कि मैं भयङ्कर दुःख सह रहा हूँ। और मेरे शवदाह के समय वह यह न कहै कि वह साकृतीज़ को जला या गाड़ रहा है। प्यारे क्रीटो, शब्दों का दुरुपयोग करना केवल एक दोष ही नहीं है किन्तु इससे आत्मा में भी बुराई पहुँच जाती है। तुमको प्रसन्न रहना चाहिये, और यह कहना चाहिये कि तुम मेरा शरीर गाड़ रहे हो, और उसे तुम जैसे चाहो और जैसे उचित समझो गाड़ो।

इन शब्दों के कहने के साथ ही वे स्नान करने के लिये एक दूसरे कमरे में गये। क्रीटो भी उनके साथ गया और हमसे थोड़ी देर इन्तज़ार करने को कह गया। इस लिये

हम बैठे बैठे उनके तर्क पर वादविवाद करने लगे और फिर इस विपत्ति की भयङ्करता पर विचार करने लगे। ऐसा मालूम पड़ता था कि हमारे पिता की मृत्यु हो रही है और हम जन्म भर के लिये अनाथ हुए जाते हैं। जब वे नहा चुके तब उनके लड़के (उनका एक लड़का उस समय कोई सोलह वर्ष का था और दो बिल्कुल बच्चे थे) और परिवार की स्त्रियां उनके सामने लायीं गयीं, वे उनसे क्रीटों की उपस्थिति में मिले और वहाँ उन्होंने उनको अन्तिम आज्ञा दी। तब लड़को और औरतों को भेज कर वे हमारे पास लौट आये। उस समय सूर्य डूबने का समय पास ही था क्योंकि वे भीतर बहुत देर तक रहे। जब वे स्नान कर के लौटे तब बैठ गये, किन्तु इसके बाद बहुत बातचीत नहीं हुई। थोड़ी ही देर में वहाँ पर (एथेंस के) ग्यारह (मजिस्ट्रेटों) का नौकर आया और उनसे बोला—

नौकर—साकृटीज़, मैं जानता हूँ कि मैं आपको और लोगों की भाँति अविचारी न पाऊँगा। जब मैं अधिकारियों की आज्ञानुसार और लोगों से विप पीने को कहता हूँ तब वे मुझसे नाराज़ हो जाते हैं और मुझे कोसने लगते हैं। किन्तु जितने लोग आज तक यहाँ आये हैं उन सब में मैंने आपको सब से अधिक योग्य दयालु और उत्तम पाया है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे नाराज़ न हो कर उनसे नाराज़ होंगे जो दोषी हैं। इस लिये अब मैं आपको अन्तिम प्रणाम करता हूँ, तथा आशा करता हूँ कि जो कुछ अवश्यम्भावी है उसे आप भरसक शान्तिपूर्वक सहन करने का 'उद्योग'

करेंगे । आप जानते हैं मैं किस लिये आया हूँ ।

इतना कह कर वह रोता हुआ वहाँ से चला गया । साकृटीज ने उसकी तरफ देख कर कहा ' नमस्कार, मैं तुम्हारी अनुमति के अनुसार कार्य करूँगा । ' फिर वे हमारी ओर फिर कर हमसे कहने लगे—

साकृटीज—यह व्यक्ति कितना शिष्ट है । जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से यह बराबर मुझे देखने आता रहा है, और कभी कभी मुझसे बातचीत भी किया करता था और अब देखो यह मेरे लिये कितनी उदारता से रो रहा है ! आओ, क्रीटो, उसकी आज्ञा का पालन करें । यदि विष तैयार हो तो मैंगाओ और यदि न तैयार हो तो उसे तैयार करने को कहो ।

क्रीटो ने उत्तर दिया ।

क्रीटो—नहीं, साकृटीज, मैं समझता हूँ कि पहाड़ी पर अब भी सूर्य (की किरणें) हैं, और अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है । इसके अलावा मैं जानता हूँ कि और लोग बहुत देर में विष लेते हैं, और जी भरकर खाते पीते हैं और बाज़ बाज़ तो (विष देने की) आज्ञा के बाद भी चुने हुए मित्रों की संगति में रहते हैं । इस कारण जल्दबाज़ी मत करो, अभी समय है ।

साकृटीज—क्रीटो, जिनका हाल तुम कहते हो वे स्वभावतः ऐसा करते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि ऐसा करने से उनको लाभ होगा । किन्तु मैं ऐसा न करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि थोड़ी देर बाद विष पीने से मुझे कोई लाभ न होगा उल्टे मुझे इस बात का मन ही मन पश्चात्ताप होगा कि मैं अपने उस जीवन का लोभ कर रहा हूँ

जा समाप्त हो चुका है । इस कारण मेरे कहने के अनु-
सार काम करने से इन्कार मत करो ।

तब क्रीटो ने अपने दास को इशारा किया जो पास ही
खड़ा था । दास बाहर गया और थोड़ी देर बाद उस
व्यक्ति को साथ ले कर भीतर आया जो विष देने के लिये
नियुक्त था; वह एक प्याले में तैयार किया हुआ विष लिये
था । जब साकृटीज्ञ ने उसे देखा तब उन्होंने कहा-महा-
शय, आप यह सब समझते हैं, बतलाइये मुझे क्या
करना है ?

उसने उत्तर दिया,—‘आपको केवल इसे पीना भर होगा ।
फिर जब तक आपके पैरों में भारीपन न मालूम हो आप
इधर उधर टहलते रहें और फिर आप लेट रहे ।’ इतना कह
कर उसने साकृटीज्ञ के हाथ में प्याला दे दिया, जिसे
उन्होंने विल्कुल प्रसन्नतापूर्वक ले लिया । ऐकीक्रीटिस, उस
प्याले को हाथ में लेते समय न तो वे कँपे और न उनके
चेहरे का रंग ही बदला । उन्होंने सदा की भाँति अपनी उसी
स्थिर दृष्टि से देख कर कहा,—‘यदि मैं चाहूँ तो क्या मैं
इस घूँट से देवता को कुछ अर्घ्य दे सका हूँ ?’ उसने उत्तर
दिया कि ‘हम लोग केवल उतना ही विष तैयार करते हैं
जितना कि आवश्यक समझते हैं ।’ साकृटीज्ञ ने कहा, ‘मैं
तुम्हारा मतलब समझ गया । किन्तु मैं समझता हूँ कि
मुझे इस बात की देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिये कि
मेरी यात्रा निष्कण्टक हो । यही मेरी प्रार्थना है । ईश्वर
ऐसा ही करे ।’ इतना कह कर उन्होंने प्याला मुँह से लगा
लिया और बड़ी प्रसन्नता और शान्ति के साथ उन्होंने
उसे पी लिया । तब तक हममें से बहुत से व्यक्ति अपना

शोक रोके हुए थे । किन्तु जब हमने उनको विष पीते और प्याले को खाली होते देखा तब तो हमसे अपने को और अधिक नहीं रोका गया । रोकते रोकते मेरी आँखों से अपने आप ही आँसू बड़े वेग से निकलने लगे और मैं अपने आपको भूल कर अपना मुँह ढाँक कर रोने लगा, मैं उनके लिये नहीं रोता था किन्तु उन ऐसे मित्र के वियोग होने से अपनी ही हानि समझ कर रोता था । इसके पहिले ही कीटो आँसुओं को रोक नहीं सके और बाहर चले गये थे । अपालो डोरस, जिसका रोना एक बार भी बन्द नहीं हुआ था, जोर से चिल्ला उठा, और उसके रोने फफकने से स्वयं साकृटीज़ को छोड़ कर और सब बेवस हो गये । साकृटीज़ ने चिल्ला कर कहा—‘मेरे मित्रो, यह तुम क्या कर रहे हो ? मैंने स्त्रियों को विशेष कर इसी लिये हटा दिया था कि वे इस प्रकार मुझे तंग न कर सकें, क्योंकि मैंने यह सुन रखा है कि मनुष्य को शान्ति-पूर्वक मरना चाहिये । इस कारण अपने को शान्त करो और चुप हो जाओ ।’ जब हमने यह सुना तो हम बड़े लज्जित हुए और चुप हो गये । किन्तु वे तब तक इधर उधर टहलते रहे जब तक कि उन्होंने यह नहीं कहा कि उनके पैरों में भारीपन मालूम पड़ता है । तब वे, जैसा कि उनसे कहा गया था, पीठ के बल लेट गये । तब वह व्यक्ति, जिसने विष दिया था, उनके पाँव और टाँग जाँचने लगा । उसने अपने हाथ से उनका पैर जोर से दबाया और पूछा कि उसमें कुछ चेतनता मालूम पड़ती है या नहीं । साकृटीज़ ने कहा कुछ नहीं मालूम पड़ती । तब उसने उनकी टाँगें और क्रम से ऊपर का भाग जाँचना

आरम्भ किया और हमको यह दिखलाया कि वे भाग विल्कुल ठंडे और कड़े हो गये थे । साकृटीज़ भी इसे मालूम करने लगे और बोले कि जब यह दशा हृदय तक पहुँच जायगी तब उनकी परलोकयात्रा हो जायगी । जब उनकी कमर ठंडी पड़ती जाती थी तब उन्होंने अपना मुँह खोला, जो ढँका था, और वे अन्तिम बार बोले । उन्होंने कहा—‘ क्रीटो, मैंने एस्किपियस को एक मुर्गा चढ़ाने का प्रण किया है, उसे चढ़ाना भूल मत जाना । ’ क्रीटो ने कहा—‘ यह हो जायगा । क्या तुम्हारी कोई और भी इच्छा है ? ’ उन्होंने इस प्रश्न का कुछ उत्तर नहीं दिया । किन्तु थोड़ी देर बाद कुछ हिलना सा मालूम पड़ा, और उस मनुष्य ने उनका मुँह खोल दिया, उनकी आँखें स्थिर थीं । क्रीटो ने उनके मुँह और उनकी आँखों को कपड़े से ढक दिया ।

पेकीक्रीटिस ! हमारे मित्र का इस प्रकार अन्त हुआ । मैं समझता हूँ कि मैंने जितने मनुष्य देखे हैं वे उन सब से बढ़कर बुद्धिमान्, न्यायवान् और उत्तम थे ।

इति ॥
